

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

خطبات ربابي

خطيب العصر مولانا الحاج عبد الوحيد ربابي

ناشر: مكتبة نورية ضروية، كركلا، فنسلا آباد

خطباتِ ربّانی

حصّہ اول

خطیب العصر مولانا الحاج عبد الوحید ربّانی

مکتبہ نوریہ رضویہ
گلبرگ اے ۵ فیصل آباد

فہرست

صفحہ نمبر	مضمین	صفحہ نمبر	مضمین
۲۳	آئینہ	۷	توحید خداوندی
۲۴	سنت ابراہیمی	۹	کن کی کنجی
۲۴	گھر سے نکل کر	۹	شرف مخلوق
۲۵	نمرد کی بت پرستی	۱۰	انسان کی تلاش
۲۶	سیلہ	۱۱	حق کا دروازہ
۲۷	دربارِ نمرد میں	۱۱	فکر ابراہیم علیہ السلام
۲۸	تاریخی فقرہ	۱۲	خدا کی تلاش
۲۹	اقراری مجرم	۱۳	منزل
۳۰	کدھر جاتا ہے دل؟	۱۳	حکم خداوندی
۳۱	بے خطر کود پڑا	۱۳	اندھیری دنیا
۳۲	زمین جمید نہ جمید	۱۵	پہلی آواز
۳۳	شرم کی بات	۱۵	عزم بالجزم
۳۳	شہرگ سے قریب	۱۶	شوروم
۳۵	باغ میں چہل قدمی	۱۶	بازار میں آوازہ لگا
۳۵	آگ سے نکلو	۱۸	تھیلا کھلتا ہے
۳۶	مہمان	۱۹	سزائے موت
۳۸	خوشخبری	۲۰	کہاں بھاگو گے؟
۳۹	ٹھیک جا رہے ہیں	۲۱	کچھ مر نکل گیا
۴۰	تم یہیں رہو	۲۲	اصل راز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	خطبات ربانی
مؤلف	مولانا عبدالوحید ربانی
ترتیب و اہتمام	سید حمایت رسول قادری
صفحات	۲۰۸
اشاعت	مارچ ۲۰۰۲ء
تعداد	۱۱۰۰
مطبع	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور
ناشر	مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد
قیمت	120 روپے

ملنے کا پتہ

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

11 تنج بخش روڈ لاہور فون 7313885

مکتبہ نوریہ رضویہ

گلبرگ اے فیصل آباد فون 626046

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۶۹	ہم وحشی ہیں	۴۰
۷۰	انسان بنو	۴۴
۷۱	نہ سمجھو گے تو	۴۵
۷۲	کڑوی باتیں	۴۵
۷۳	مرتدین	۴۶
۷۴	مرزائیت اور اس کا علاج	۴۷
۷۵	رسالت کی جلالت	۴۸
۷۶	کلمہ خود پر دھو	۵۰
۷۷	عقل کے ترازو میں نہ تول	۵۲
۷۸	نہی سراپا ایمان	۵۲
۸۱	قرآن اور قرآن والا	۵۳
۸۳	سب کے لئے سب کچھ	۵۴
۸۴	بتایا بھی سمجھایا بھی	۵۵
۸۴	فرشتوں کی محفل سماع	۵۸
۸۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرأت	۵۸
۸۷	آغاز	۵۹
۸۸	آسان کام	۶۱
۸۸	لوہار نہیں سنار	۶۳
۹۰	خدا کا چیلنج	۶۳
۹۰	الگ الگ راہیں	۶۵
۹۲	ایسی کوئی بات نہیں	۶۶
۹۲	سمجھتا ہوں جسے حق	۶۷
۹۳	قرآن کیا ہے؟	۶۸

دل سے جوابات نکلتی ہے

زم زم

شان نبوت

مذاق نہ اڑاؤ

آواز دینے والا

ریاست کے مالک

قدموں کے نشان

ابو کے ساتھ

وطن کی آب و ہوا

رخس اور شیطان

قربان گاہ کی طرف

آداب فرزندگی

سرخروئی

تجھے کاٹنا ہوگا

یہ کیا ہوا

حقیقت

مقام نبوت

نہی کون ہوتا ہے؟

سبق پھر پڑھ

بندوں کی بندگی

تاج و تخت ختم نبوت

قوت و شوکت کا پیغام

تحفظ دامن نبوت میں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۱۲۵	سین اور شین	۹۴
۱۲۶	روح بلائی	۹۵
۱۲۷	نظروں سے نظریں ملیں	۹۵
۱۲۹	ڈھلکنے والے سوتی	۹۶
۱۲۹	چمکنے والا سورج	۹۷
۱۳۰	جلوؤں کی برات	۹۷
۱۳۱	مغرب اور مشرق	۹۸
۱۳۱	چاند نکل آیا	۹۹
۱۳۲	انصاف	۱۰۰
۱۳۳	کمال اسی کا	۱۰۲
۱۳۳	فتح کاراز	۱۰۳
۱۳۷	معراج النبی	۱۰۵
۱۳۹	افضل الانبیاء	۱۰۸
۱۴۱	جان پہچان	۱۰۹
۱۴۱	اڈول و آخر	۱۱۰
۱۴۲	محمد کا نام	۱۱۱
۱۴۲	محمد کا نور	۱۱۲
۱۴۳	کایا پلٹ دی	۱۱۳
۱۴۴	ختم نبوت کی دلیل	۱۱۴
۱۴۴	تصدیق پہلے	۱۱۶
۱۴۵	دونوں جہانوں کا سردار	۱۱۷
۱۴۶	شان صدیق	۱۲۱
۱۴۷	تاب نظارہ نہیں	۱۲۳

باتوں کی باتیں

چلتا پھرتا قرآن

آیات اور عادات

وحی یوحی کی تار

بیان کی اہمیت

قرآن وحدیث کا فرق

خود بدلتے نہیں

سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن

تحریر یا تصویر

شفاعت رسول ﷺ

قرآن کی شفاعت

فنا اور بقا

جواب دو

زندگی کی روح

والہائے عشق

جہنم

کہری نیند

ماں کی تلاوت

میں نے کچھ چھپایا نہیں

قرآن کا اثر

کہاں سے کہاں تک

جمال مصطفیٰ

دل بیتاب کی یاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قل هو الله احد الله الصمد نه يد
ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

توحید خداوندی

حضرت ابراہیم واسماعیل کی نظر میں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۶۳	النجیات کا مطلب	۱۳۷	نگاہ مصطفیٰ
۱۶۳	جادوہ خیالات	۱۳۸	حدود
۱۶۵	راز و نیاز	۱۳۹	استقبال کی تیاریاں
۱۶۶	حوروں کی تقسیم	۱۵۰	پابند ادب
۱۶۸	کوئی اوقات نہیں	۱۵۰	کلیاں
۱۶۹	پاکستان میں تحریک نظام مصطفیٰ	۱۵۱	پیغام
۱۷۱	نظام مصطفیٰ کیا ہے	۱۵۱	فرق
۱۷۱	پاکستان کی ضرورت	۱۵۱	حضرت جبرائیل علیہ السلام
۱۷۳	نبی کا سہارا	۱۵۳	براق
۱۷۳	فیصلے کا اعلان	۱۵۳	نور علی نور
۱۷۴	نا خدا کے بغیر	۱۵۳	زمین کا روتا
۱۷۵	حقیقت	۱۵۵	اعتراض کیا؟
۱۷۵	پاکستان کی لذت	۱۵۶	آسمان کی طرف
۱۷۶	کس کی خاطر	۱۵۷	نمکین حسن
۱۷۶	مولائے کل	۱۵۷	الائمٹ
۱۷۸	نبی کے صدقے	۱۵۸	فرشتوں کا طواف
۱۷۸	پاک پاکستان	۱۵۹	آگے وہ جائے
۱۷۹	اتحاد	۱۵۹	اُدھار چکا دیا
۱۸۰	خون کی قطیں	۱۶۰	حسین استخراج
۱۸۰	سروں کی قیمت	۱۶۰	عرش کی شان
		۱۶۱	امت کی رہائی
		۱۶۱	جو تیرے پاس نہیں
		۱۶۲	عنوان بنادو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کن کی کنجی

حضرات! ہم سب مسلمان ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ زمین، یہ
فصلیں، یہ میدان، یہ پہاڑ، یہ آبشار، یہ بادل، یہ بجلی، یہ دریا، یہ
سمندر، یہ بندی اور پستی، یہ گہرائی اور چڑھائی، یہ غلت اور سلف، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان
یہ سجد و حجر، یہ شمس و قمر، یہ فلک و ملک، یہ حیوانات و جمادات، یہ منقیات و تجلیات، یہ معدن و آثار
موجودات، بلکہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات کو بندہ
کے لئے اللہ تعالیٰ نے کسی بستری کی خدمات حاصل نہیں کیں۔ کسی مزدور کو مزدوری کے لئے نہیں بلایا
اس کے لئے کوئی میٹر ٹل پہلے سے اکٹھا نہیں کیا۔ اس جہان کو بنانے کے لئے اُسے کسی منصوبہ
بندی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اُس نے اس کے لئے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ اس کائنات کا کوئی
پہلے سے نقشہ یا ماڈل تیار نہیں کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے
آسمان اور ان کے درمیان ستاروں اور سیاروں کے اتنے بڑے وسیع نظام کو بندہ نے میں اللہ تعالیٰ
نے کوئی عرصہ یا مدت خرچ نہیں کی، بلکہ کہا ”کن“ ہو جا، بس ”فیکن“ وہ ہو گئی۔ خدا نے
جیسا اس دنیا کو چاہا یہ ویسے ہو گئی۔ اس تمام دنیا کا نظام اس کی کنجی کے ساتھ چل رہا ہے۔

اشرف مخلوق

خدا نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کیں، کچھ مخلوقات فضا میں
رہتی ہیں۔ کچھ زمین پر اور کچھ سمندر میں۔ مخلوقات کی ان لاکھوں قسموں میں
ایک قسم ایسی بنائی کہ جسے تمام مخلوقات سے ممتاز اور افضل بنایا۔ اس مخلوق کو ہم سب اشرف مخلوق
کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت انسان جسے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، آج بھی اس دنیا

میں موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے سب انسان اشرف المخلوقات میں شامل ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک شخص اگر اتنا بے غیرت ہو جائے کہ وہ اپنی ماں بہن کی عزت کو چند ٹکوں کے عوض بیچا پھرے تو ایسے انسان اور جنگل کے بے غیرت سور میں کیا فرق ہوگا؟ ایک انسان اگر اپنے مفاد کے لئے ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑے اور بے تماشہ اور بیہودہ گالیاں دے تو پھر ایسے انسان اور کتے میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو بغیر کسی معذوری کے کھڑے ہو کر پیٹاب کرتا ہے۔ اس انسان اور بلی میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو ہر وقت کھاتا رہے، جسے روزے کی اہمیت کا پتہ نہ ہو جس کے کھانے کے کوئی اوقات نہ ہوں، جس کے کھانے کی مقدار نہ ہو، ایسے انسان اور کیت میں چرنے والی بکری میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایسا شخص جسے حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو، جائز ناجائز کی پہچان نہ ہو، آخر اس انسان اور سردار کھانے والے گدے میں کیا فرق ہوگا؟ ایسے انسان کو اگر آپ اشرف المخلوقات کہیں گے تو یہ اشرف المخلوقات کے لفظ کی بھی تو میں جہل اشرف المخلوقات ہر انسان کو نہیں کہتے۔ اشرف المخلوقات صرف اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان

انسان کی تلاش

انسان ہو، شکل و صورت سے نظر کرنے والا ہر انسان، انسان نہیں ہوتا، اگر شکل سے نظر کرنے والا ہر انسان، انسان ہوتا تو پھر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسان میں کیا فرق ہوتا؟ معلوم ہوا انسان صرف انسانی ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان وغیرہ رکھنے سے ہی انسان نہیں بن جاتا۔ انسان بننے کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن دن کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لائین جلائے پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا! یہ دن کے وقت چراغ کی کیا ضرورت ہے، کہنے لگائیں کچھ ڈھونڈنے نکلا ہوں۔

”کیا چیز ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ کیا کم ہوا ہے؟“

”کم تو کچھ نہیں ہوا، بس تلاش کر رہا ہوں۔“

”کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟“

”اس دنیا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔“

مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، میں نے کہا ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی، میں نے بھی بہت سی کوشش کی کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن مجھے تو یہاں کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا۔

حق کا دروازہ | دوستو اور بزرگو!

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو کس قسم کے انسان کی ضرورت تھی انہیں ایسے انسان کی ضرورت تھی جو صاحبِ کردار ہو، جس کی گفتار میں وقار ہو، جس کے اخلاق میں احسان ہو، جس کے داغ میں جذبہ اخوت ہو، جس کے دل میں محبت اور ہمدردی ہو، جو اپنی حقیقت کو جانتا ہو۔ جس کے غور و فکر نے اسے خدا کی ربوبیت کے آگے جھکا دیا ہو۔ جس میں امانیت نام کو نہ ہو، جو اپنی عقل اپنی مرضی اور منشاء سے خدا کی اطاعت کرتا ہو۔ ایسا انسان صحیح معنوں میں انسان یا دوسرے مخلوق میں اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ گویا اشرف المخلوقات کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی عقل و دانش کو حق کی تلاش میں مصروف کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام خدا کی طرف سے مخلوق کے لئے حق کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اب جس انسان کو حق تلاش کرنا ہو وہ نبی کی ذات اور نبی کی عادات سے اخذ کر سکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے عام انسان تو حق کی خاطر نبوت کے دروازے پر آتا ہے۔ اور نبی خود حق کہاں سے اللہ کیسے حاصل کرتا ہے؟

فکرِ ابراہیم علیہ السلام بعض اوقات نبی اس دنیا میں آکر دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس پر سوچتا اور غور کرتا ہے اس مخلوق کے خالق کو پانے کی

تنگ دور کرتا ہے۔ اور اس طرح اللہ سے اپنا غامبہری اور باطنی تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس دنیا میں آنکھ کھولی، دیکھا۔ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ کوئی آگ کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے۔ کوئی اپنی خواہشا

کو خدا بنائے جوتے ہے کسی نے بارش کو خدا بنالیا ہے۔ کسی نے کھیتی اور درختوں کو خدا بنالیا ہے۔ کسی نے اپنے اسات کو خدا بنالیا ہے اور کوئی زیادہ ہی سر میر ہے تو اس نے اپنے آپ کو خدا بنالیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خدا کی ذات وہ ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو سب پر غالب ہو اور کوئی اُس پر غالب نہ ہو سکے، جو سب کو شکستے اُسے کوئی نہ شکستے، سب اُس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔

خدا کی تلاش یہ سوچا اور خدا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ دریا کے کنارے پہنچے۔ دیکھا کہ پانی کی موجیں پورے جوبن پر ہیں۔ دریا کی روانگی کا زور اپنی طاقت کے کٹھنے دکھا رہا ہے۔ سوچا شاید یہ پانی بہت ہی طاقتور چیز ہے جو کچھ اس دریا کے سامنے آئیگا بہر جا دیکھا اور پھر یہ پانی ہماری زندگی کے لئے بھی تو نہایت ضروری ہے۔ ہر مخلوق اسی کے سہارے زندہ ہے۔ فصلیں اور کیتیاں اسی کے دم سے سرسبز و شاداب نظر آتی ہیں۔ سوچا کہیں یہ دریا خدا نہ ہو، لیکن فزا خیال آیا کہ یہ دریا سوکھ بھی جاتا ہے، سورج کی کرنیں اس کے پانی کو اڑا لے جاتی ہیں اور یہ دریا ان معمولی کرنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر بارشیں نہ ہوں، پہاڑوں سے برت پگھل کر سیلے کی صورت میں میدان میں نہ آئے تو اس دریا کا وجود تک نہ ہو۔ خیال آیا کہ جو اپنے وجود کے لئے بھی محتاج ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان پر دیکھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سوچا یہ سورج اپنی کرنوں سے دریاؤں اور سمندروں کے پانی تک کو اڑا سکتا ہے۔ اس کی حد سے فصلیں اور پھل پختے ہیں۔ اس سے لوگ روشنی اور دھوپ حاصل کرتے ہیں۔ یہ روشنی کا زبردست منبع ہے، کہ دیکھیں تو آنکھیں تاب نہ لاسکیں۔ خیال آیا کہیں یہ سورج خدا نہ ہو؟ لیکن جب رات ہوئی سورج ڈوبنے لگا، سوچا یہ کیسا خدا ہے جو خود ڈوب رہا ہے۔ اس اندھیرے میں کس کی حکمرانی ہے؟ چاند اس سے روشنی سے اپنا رنگ جھلٹے ہوئے ہیں۔ یہ چاند

پھلوں میں رس بھرتا ہے، ستارے ٹٹھکتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ خیال آیا کہیں یہ چاند اور ستارے خدا نہ ہوں؟ صبح ہونے کو آلی تو چاند اور ستارے غائب ہونے لگے۔ صبح کا اجالا غائب آنے لگا۔ فزا خیال آیا، غائب ہونے والا کبھی خدا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے۔ راستے میں کہیں آگ جل رہی تھی۔ دیکھا۔ آگ کی پیش بہت ہی زبردست ہے۔ جوتے اس کے قریب آئے یہ جلا کر راکھ کر ڈالے جوتے اور غضب میں آئے تو سب کو جلد دے۔ اور لوگ اس آگ سے فائدہ بھی تو حاصل کرتے ہیں۔ اسی سے کھانا پکاتے ہیں۔ سردیوں میں اسی سے جان بچاتے ہیں۔ اور یہ آگ سڑی ہو یا گرمی، ہر موسم میں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ خیال کر ہی ہے تھے کہ کہیں یہ خدا نہ ہو، کہ باران رحمت کے چند چھینٹے برسے پانی کا گرنا تھا کہ آگ بجھ گئی، فزا سمجھ گئے کہ یہ آگ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا وہ ہو گا جو ہر چیز کو ختم کر سکے لیکن اُسے کوئی چیز ختم نہ کر سکے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہو، لیکن اس کی مرضی اور مشار کے سامنے کسی کا زور نہ چلے۔ سوچا خدا وہی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس کی نیاز مند ہو لیکن وہ خود بے نیاز ہو، وہ ہر ایک کو دیتا ہو لیکن کسی سے کچھ لیتا نہ ہو۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہ ہو، لیکن ہر ایک پر اُس کا حکم چلتا ہو۔

منزل اس سوچ اور فکر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تک پہنچا دیا، جہاں اُن کی منزل تھی۔ اس کوشش نے انہیں اُس سے ملادیا جس سے ملنے کی انہیں خواہش تھی۔ اس فکر نے انہیں وہ کچھ سمجھا دیا جو کچھ آج ساری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس سورج کے طلوع و غروب کرنے والی ہستی ہی میری پروردگار ہے۔ اس چاند اور ستاروں کے نظام کو چلانے والا ہی میرا خالق ہے۔ اس آگ میں جلانے اور بجھ جانے کی تاثیر رکھنے والا ہی میرا الگ ہے۔ فزا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

گردن آسمان کی طرف اٹھائی اور پکار کر کہا: اے میرے پروردگار! اے رب! لم یزل، اے ساری کائنات کے خالق و مالک! تو ہی میرا خدا ہے۔ میں نے تجھے پہچان لیا۔ آواز آئی "اے ابراہیم (علیہ السلام) تو نے اگر مجھے پہچان لیا تو میں نے بھی تجھے نبوت کے لئے منتخب کر لیا۔ جو میں جلاتا ہے ہم بھی اُسے جواب دیتے ہیں۔ جو ہمیں پکارتا ہے، ہم بھی اسی کو بولتے ہیں۔ جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم بھی اُسے یاد کرتے ہیں۔ جو ہماری حق جو کرتا ہے، ہم بھی اُسی سے گفتگو کرتے ہیں۔

حکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل گئی، حکم ہوا: اے ابراہیم (علیہ السلام) جس خدا کو تم نے پہچان لیا اُسی رب کی توحید

کے ڈنکے دنیا میں بجاؤ۔ اُسی کی وحدانیت کو دنیا سے تسلیم کراؤ۔ اُسی کی عبادت و فرمانبرداری کا حکم سناؤ، لوگوں کو اُسی رب کی بات سناؤ، اُسی کا پیغام پہنچاؤ، اُسی کا نام بتاؤ، اُسی کی توحید کے جام پلاؤ، سب کو اُسی کا غلام بناؤ۔

اندھیری دنیا اُس وقت پوری دنیا میں اندھیرا تھا۔ ہر طرف بے ہوشی نے لوگوں کو اپنا پرستار بنا رکھا تھا۔ لوگ بتوں کے آگے

سجدے کرتے، انہیں کے آگے سیس نواتے، انہیں اپنا ملجا و مادی سمجھتے، انہیں سے رزق مانگتے۔ انہیں کے آگے قربانیاں کرتے، انہیں کے نام پر اپنے نام رکھتے، انہیں کا طواف، انہیں کا حج، انہیں کے سجدے۔ انہیں کی تعظیم، انہیں کی عزت، انہیں کی تحکیم اور انہیں کا تقدس کرتے۔ کوئی منہ نہ اُٹھا اگر زیادہ ہی ناشائستہی دکھاتے تو آگ، دریا، سورج، مہندر اور سانپ و بچھو وغیرہ کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے۔ غرض کہ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، تلک ہی تلک اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا پوری خدا کی خدائی میں خدا کو ایک ماننے والا کوئی نہ تھا۔

پہلی آواز لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ اُس کام کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے چچا آزر کو تبلیغ کی۔ کیونکہ آزر بُت بنانے والے اور اس طرح اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے چچا جان آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہو، آزر چونکہ لٹھے، اکون خدا؟ وہی خدا جو ہم سب کے پالتے والا اور ہم سب کو رزق دینے والا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ جس کی چاند، ستارے، سورج، زمین اور آسمان سب اطاعت کرتے ہیں جو ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے، وہ خدا ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

اے چچا جان!

"یہ بُت آخر ہمیں کیا فائدہ دے سکیں گے، جو اپنی ہدایت کے لئے ہماری کاریگری کے محتاج ہیں جن کی اپنی کوئی مرضی اپنی خواہش اور اپنا کوئی اختیار نہیں۔ جن کی خوبصورتی ہماری مرہون منت ہے جن کی ترکشش خواہش کے ہم خواہم ہیں۔ ہم جس بُت کی چاہیں جیسے شکل بنادیں یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔"

عزم بالجزم آزر یہ ساری تقریریں کر بولے!

بیٹا! تمہیں بتوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، جب کہ انہیں بتوں کی وجہ سے میرا کاروبار چلتا ہے۔ کی فروخت پر ہماری گزراوقات ہوتی ہے۔ آزر یہ سوچ کر کہ کہیں جیتجاہلہ سے نہ نکل جائے، کہنے لگے، بیٹا! اب میں بہت بڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے بدن میں طاقت نہیں رہی۔ اب تم جوان ہو گئے ہو۔ باپ کی مدد کیا کرو، کہا چچا جان، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟

کہا: میں اب گھر میں بیٹھ کر بُت بنانے کا تم بازار میں جا کر انہیں بیچ آنا حضرت

ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے، سوچنے لگے کہ خدا کہتا ہے بُت شکنی کرو والد کہتا ہے بُت فردشی کرو۔ کیا کیا جائے؟ آخر ایک تدبیر سوچی، سراٹھایا۔ کہا آبا جان! آپ مجھ سے بُت بچواتے ہیں۔ میں بھی ابراہیم (علیہ السلام) ہوں، اگر ان بتوں کو بیچتے بیچتے ان بتوں کی خدائی کا بیڑا غرق نہ کروں تو ابراہیم نہ کہنا۔

شوروم اپنے سوچا، بیٹا جوان ہے، جوان جذباتی ہوتے ہیں۔ جذبات میں آکر ابراہیم سب کچھ کہہ گیا۔ چلو! اچھا ہے۔ بُت بیچنے سے انکار تو نہیں کیا۔ یہ سوچ کر آرتے دوسرے دن کچھ خوبصورت بُت ایک چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیئے کہ جاؤ بیٹا انہیں فروخت کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مسکرائے، پھر بتوں کا تھیلہ اٹھا کر بازار کی طرف چل دیئے۔ چلتے چلتے بازار کے بڑے چوک میں آئے۔ یہاں ہر طرف دکانیں ہی دکانیں ہیں، شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آکر لین دین کرتے تھے، دکانوں میں مال بھرا ہوا ہے۔ لوگوں کی جیبوں میں اس وقت کے کتے اور اشرفیاں ہیں۔ لوگ دکانوں میں جا جا کر چیزیں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ چوک میں کھڑے ہو کر بیچنے والوں کے گرد کھڑے ہیں۔ کسی جگہ سنیاسی اپنے گرد ہجوم اکٹھا کئے ہوئے ہے۔ عین اس چوک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دکان سجال۔ اپنے سامنے دائیں بائیں دو کھڑیاں کھڑی کر دیں۔ ان کھڑیوں کے ساتھ ایک دھاگہ باندھ دیا۔ اس دھاگے کے پچھے خود کھڑے ہو گئے تھیلہ اپنے پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔

بازار میں آواز لگا اور لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگو! آؤ میری طرف۔ میں ایسی چیز بیچتا ہوں جو تم نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ بیوپار پُرانا ہے، بیوپاری بتا ہے۔ شے پُرانی ہے بات نئی ہے۔ مال پُرانا ہے، مال نئی ہے قیمت پُرانی ہے مال نیا ہے مال پُرانا ہے، مال نیا ہے۔

لوگو! آؤ جے کامیابی و کامرانی چاہیے، میرے پاس آئے۔ جے فلاح و رضا چاہیے میرے پاس آئے۔ میرے پاس وہ چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ آج میں وہ چیز بیچنے آیا ہوں جو ہر کوئی نہیں بیچا کرتا۔ اور میری چیز وہ خریدے گا جو ہر چیز نہیں خرید سکتا۔ میں وہ بات بتاؤں گا جو کسی نے نہیں بتائی۔ میں کمائی کا وہ راز بتاؤں گا جو تمہیں پورے بازار میں کوئی نہیں بتا سکے گا۔ میں وہ راز بتاؤں گا جو تمہیں کوئی سنیاسی، کوئی جادوگر، کوئی حاکم، اور کوئی نجومی نہ بتائے گا۔ لوگ دھڑ دھڑا کھٹے ہونا شروع ہو گئے۔ پورے بازار میں تھلکا پچ گیا، کہ آج اس بازار میں ایک نیا بیوپاری اور نیا شخص آیا ہے۔ خبر نہیں کیا چیز بیچنا چاہتا ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہیں۔ دکانوں میں موجود لوگوں نے چوک میں دیکھا کہ بہت سے آدمی ایک شخص کے گرد گھیراؤ لے ہوئے ہیں۔ سب بھاگے آئے۔ تمام بازار کے لوگ ارد گرد کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ آگے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے۔

لوگو! میری طرف دیکھو!

”میں جو چیز بیچنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کی تعریف سنو، پسند آئے خرید کر لے جاؤ، پسند نہ آئے، واپس چلے جاؤ۔“

لوگو! اور تاجروں کا سودا نہ بچے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور چیز بک جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسی چیز ہے جو اگر تم خرید کر لے جاؤ گے، تو مجھے تمہارے حال پر ہنسی آئے گی، اور اگر نہیں خریدو گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔“

لوگو! تم بہت زیادہ تعداد میں میسے گرد جمع ہو چکے ہو۔ میں تمہارا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، کہ وقت مقرر ہے، عمر تھوڑی ہے۔ اگر اس عمر کو ضائع کیا، تو بچتاؤ گے۔ اگر اس عمر کو لہو و لعب میں گزارا تو آخر کار شرمناؤ گے۔ اگر اس عمر

میں میری باتیں نہیں تو فلاح پاؤ گے۔ اگر میری باتوں پر عمل کر لیا تو نجات پاؤ گے۔
لوگو! تمہیں اکٹھا کرنے کا میرا ایک مقصد ہے۔ مقصد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو
مقصد وہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ تم بے شک میرے مجمع میں خالی جیب
کھڑے رہو۔ میرے پاس جو چیز ہے اُسے وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب
میں پیسہ ہے اور وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں پیسہ نہیں۔ اس لئے تم
بے فطرت کھڑے رہو، جب تک میری بات ختم نہ ہو جائے۔ میں آج وہ
بات کروں گا جس سے ساری بات بن جائے گی۔ میں آج وہ راز بتاؤں گا کہ
جس راز کے بعد کوئی راز راز نہیں رہیگا۔ میں آج وہ ہمید بتاؤں گا جس سے سارا
ہمید کھل جائے گا۔ میں آج وہ نسخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔

تھیلا کھلتا ہے : لوگو!

”میرے اس تھیلے کو دیکھو، غور سے دیکھو۔ اس میں کوئی جتن نہیں کوئی بھوت،
نہیں، پری نہیں، جادو نہیں، کتب نہیں۔ اس تھیلے میں
اس میں تمہارے اس میں تمہارے خدا ہیں۔ مختلف خدا، جدا
جدا خدا۔ الگ الگ خدا، ہر شے کا خدا، ہر کچھ کا خدا، ہر بات کا خدا۔ لیکن
یہ سب تمہارے خدا ہیں۔ میرا ان میں کوئی خدا نہیں۔ میرا خدا وہ ہے، جو
تمہارے خداؤں کا بھی خدا ہے۔“

لوگو! تمہیں تم ہے میری بات ختم ہونے سے پہلے منت جانا، کہ میری آواز میں
میری بات ہے۔ لیکن میری بات میں میرے خدا کی بات ہے۔
لوگو! میں زیادہ دیر تک تمہیں انتظار نہیں کراؤں گا، یہ لو میں تھیلا کھولنے

لگا ہوں۔ خریدار ہو شیار ہو جائیں۔ آج یا آ رہو جائیں یا پار ہو جائیں۔

سزائے موت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھیلے میں سے ایک بُت نکالا اور پھر اس کا
تعارف شروع ہوا۔

لوگو! یہ بُت ہے، اسے تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو۔ یہ بت بڑا اُداس
ہے، بڑا غمگین ہے، بڑا رنجیدہ ہے۔ بڑی شکل میں ہے، بڑی قید میں ہے، تم
اس پر احسان کرو، اسے خرید لو۔“

لوگو! سنو نہیں، یہ سننے کا مقام نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ تمہیں معلوم
ہے یہ تمہارا خدا ہے۔ یہ کوئی معمولی خدا نہیں۔ یہ بیادینے والا خدا ہے۔
لیکن یہ تمہارے نزدیک بیادے گا۔ میرے لئے یہ کچھ نہیں۔ بیٹے اور
بیٹیاں دینے والا میرا اللہ ہے۔“

لوگو! تم اس کو خرید کر لے جاؤ۔ مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے وہ خدا جو
وعدہ کا شریک ہے۔ جو سب کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن کسی سے کچھ نہیں لیتا۔
لوگو! اس بُت کو تم یہ سمجھ کر لے جاؤ گے کہ یہ تمہیں بیادے گا، لیکن نہیں ہرگز
نہیں، انشاء اللہ جو بھی اسے خرید کر لے جائے گا۔ اُس کے ہاں بیٹا نہیں بیٹی
پیدا ہوگی۔ تب اُسے غصہ آئیگا اور وہ اس نام نہاد خدا کو زمین پر پٹخ دے گا۔
پھر اُس گھر میں نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹے کا یہ خدا ہوگا۔“

لوگو! بتاؤ کون اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ سب خاموش ہیں۔ بھلا ایسے خدا
کو کون خریدے، جو ناندے کی جگہ اُلٹا نقصان دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اس بُت کے گلے میں رسی ڈال دی اور اسے اپنے سامنے والے دھکے کے
ساتھ اُلٹا کے باندھ دیا۔ بالکل اس طرح جیسے اس بُت نے بڑا جرم کیا ہو،

اور اس کی پاداش میں اسے پچاسی پر شکا دیا گیا ہو۔

کہاں بھاگو گے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبیلے سے ایک اور بُت نکالا۔ یہ بُت جسامت میں بہت چھوٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کو دکھایا اور پھر اس کی یہ تعریف ہونے لگی۔

”لوگو! اسے دیکھو، یہ چھوٹا سا بُت ہے۔ یہ بھی تمہارا خدا ہے۔ اسے غور سے دیکھو۔ اسے ضرور دیکھو، کیوں کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو لیکن یہ ایسا اندھا ہے کہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارا حال اسے پتہ نہیں، تمہاری شکلات یہ جان سکتا نہیں۔ لیکن پھر بھی تمہارا خدا ہے۔ اسے دیکھو! یہ اگرچہ جسامت میں چھوٹا ہے لیکن کثافت میں موٹا ہے۔ یہ تمہارے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بارش کا خدا ہے، اسے تم عملِ نکالت کا بادشاہ سمجھتے ہو لیکن اس کی بادشاہی کا یہ حال ہے کہ اگر اسے ایک پاؤ بھر پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ بارش کا خدا ہی جلتا بھر پانی میں ڈوب مرے گا۔ تمہیں پھر اس نام نہاد خدا کی لاش بھی نہ ملے گی۔ یہ اسی پانی میں گھل گھل کر ختم ہو جائے گا۔“

لوگو! بتاؤ اب کون ہے جو اسے خریدنا چاہتا ہے؟

کوئی ایک آدمی بھی اس بُت کو خریدنے پر آمادہ نظر نہیں آتا بلکہ سب لوگ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ بھلا جو خدا خود پانی کی دستبرد سے محفوظ نہیں وہ دوسروں کو پانی سے کیسے سیراب کریگا؟ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی اُن لوگوں کے دماغ میں آنے لگی کہ بارش کے سارے انتظام پر جس طاقت کا کنٹرول ہے، وہی طاقت ہی خدا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بُت کی ٹانگ میں دھاگہ ڈال کر سارے والی رستی پر اُلٹا لٹکادیا کہ جیسے یہ بُت کوئی شرارت کر کے بھاگ رہا تھا، کر اسے ٹانگ سے پکڑ کر باندھ دیا۔

کچھ مرنکل گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بُت لوگوں کو دکھایا اور کہا۔

لوگو! سنو

”تم بارش کا خدا اگر نہیں خریدنا چاہتے تو نہ خریدو۔ میں ایک اور بُت تمہیں دکھاتا ہوں، تم سے اُمید ہے اسے ضرور پسند کر دو گے۔ دیکھو! میرے ہاتھ میں یہ بُت ہے۔ اسے میرے چچانے خاص تمہارے لئے بنایا ہے۔ اسے میرے چچانے بڑے ڈھنگ سے بنایا ہے۔ اس میں خوبصورت رنگ بھر ہیں۔ اس کی ٹانگ پر بڑی محنت کی ہے۔ خوبصورتی میں اس بُت کا جواب نہیں۔ یہ ایسا لا جواب خدا ہے کہ انشا اللہ قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے گا۔ سنا ہے یہ بیماری کا خدا ہے۔ لیکن لوگو! یاد رکھو! وہا اور شفا دونوں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جسے چاہے شفا دے، جسے چاہے آزمائش میں رکھے۔ یہ میرے ہاتھ میں مُردہ بُت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی صحت نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ لیکن میرے چچانے اس کا نام بیماری کا خدا رکھا ہوا ہے۔ لوگو! جس گھر میں بیمار ہو اسے خرید کر لے جائے، انشا اللہ جو اس بُت کو اپنے گھر لے جائے گا۔ اُس کے گھر میں پڑا ہوا بیمار مر جائے گا، پھر اس بُت کے خریدار کو ہوش آئے گی، وہ اس بُت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دے گا۔ اس طرح اُس گھر میں نہ بیمار رہے گا اور نہ یہ بیماری کا خدا رہے گا۔ لوگو خرید لو، کون اسے خریدنا چاہتا ہے؟“

تمام کے تمام خاموشی سے اس تقریر کو سن رہے ہیں اور غور ہو رہے ہیں۔ وہ تقدس اور احترام جبران تہوں کے لئے اُن لوگوں کے دلوں میں موجود تھا۔ سب نکل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر جاری ہے۔ کہا کہ لوگو!

”تم اس بُت کے خلاف سوچ رہے ہو، کہ یہ تمہارے بیماروں کو مار ڈالے گا نہیں، یہ نہیں مار سکتا۔ پہلے اس کے کہ یہ کسی کو مارے، میں خود اس کا کچھ مر نکال دیتا ہوں۔“
یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بُت کو مرزرا اور پیر دھاگہ مانڈ کر اسے بھی دوسرے بتوں کے ساتھ اٹاٹکا دیا۔ اور کہا!

”لوگو! تم نے ان سب خداؤں کو رد کر دیا ہے۔ شاید تم اس نے انہیں نہیں چاہتے کہ یہ خدا تمہیں رزق نہیں دیتے۔ آؤ! میرے چچا نے ایک اور خدا اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ صرف اس لئے بنایا گیا ہے کہ تمہیں رزق دے۔ لیکن یہ تمہیں بالکل رزق نہیں دے سکتا۔ یہ تو خود رزق کا محتاج ہے۔ تم اگر اسے خریدو گے تو یہ خداؤں کا اہل چنے گا اور نہ نہیں۔ لوگو! سوچو، یہ بُت میرے پاس ہے لیکن مجھے رزق نہیں دے سکتا، پھر یہ تمہیں کیسے رزق دے گا؟“

لوگو! تم میں سے جو اسے خریدنا چاہے بے شک خرید لے، جو بھی اس بُت کو خرید کر گھر لے جائے گا، وہ گھر میں اسے سجا کر رکھے گا۔ اسے سونے چاندی کے کپڑے پہنائے گا۔ اس طرح یہ بُت تم سے سب کچھ لے کر بھی تمہیں کچھ نہیں دے گا۔“

اصل راز اور لوگو! خوب غور سے سن لو کہ میرا اللہ ساری کائنات کو سب کچھ دیتا ہے لیکن کسی سے کچھ نہیں لیتا، وہ سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے۔ سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے۔ وہی سب کو پالتا ہے۔ اُس کی مرضی کے خلاف کائنات میں کوئی شے قائم نہیں ہو سکتی۔ اُس نے ہمیں انسان بنایا۔ اُس نے ہمیں انشروت الفلوات اسی لئے کہا کہ ہم انسان بن کر رہیں عقل سے کام لیں۔ دیکھا دیکھی میں بتوں کی پوجا پاٹ نہ کریں۔ بلکہ ایک خدا کی اطاعت

کریں۔ لوگو! یہی ہدایت ہے، یہی بات اصل بات ہے۔ یہی راز اصل راز ہے۔ یہی ہمید اصل ہمید ہے، یہی بات میں تم سب کی نجات ہے۔“

آئینہ میرے محترم سامعین!

یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ۔ آپ خود اندازہ کریں۔ کفر کی بستی میں جہاں خدا کا نام لیا کوئی نہ تھا۔ جہاں بتوں کی عکرائی تھی۔ جہاں شرک چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ جہاں ایک خدا کی بات کرنا محال تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا پیغام کس طرح پہنچایا! بات کرنے کے لئے ماحول کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کفر کے گڑھ میں دمدانیت کی تبلیغ کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لئے تبلیغ کا یہ طریقہ اپنایا۔

کیوں بھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک کیا یا غلط؟ (آوازیں ٹھیک ٹھیک) ٹھیک بالکل ٹھیک۔ آپ ٹھیک ہی کہیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا مزاج بھی اُن لوگوں سے کچھ کم نہیں آپ بھی اُن لوگوں سے کوئی کم ضدی نہیں۔ آپ کی تماش بینی بھی کچھ کم نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں! آپ ہی میں سے کچھ لوگ ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہیں۔ آپ کی اس تعداد سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو دھکنے کھا کر ٹٹکوں کے پیچھے لگا کر سینماؤں کے ہاؤس فل کرتے ہیں، لیکن دین کے جلے میں بھی ہول دریاں اکثر مسلمانوں کا منہ بٹھکتی رہتی ہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو عقیدت سے خدا اور رسول کی پیروی اور اطاعت کرنے کے لئے خدا کا کلام اور رسول کی حدیث سننے کے لئے آئے ہیں اور کہتے ہیں جو مرت جلعے کی رونق دیکھنے کے لئے آئے ہیں۔ میں نے تو جہاں دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ اگر بات بنا کر بات کریں تو بات سنی جاتی ہے۔ اگر بات سجا کر بات کریں تو بات پر توجہ دی جاتی ہے اگر بات ہکا کر بات کریں تو بات اثر کرتی ہے لیکن اگر بات کو صرف بات کے انداز میں کریں تو کوئی بات بھی بات بنتی نہیں۔ میں اچھی طرح

سے جانتا ہوں، یہاں میں اگر گلیچر سے اڑتا رہوں، نرم گرم باتیں کرتا رہوں، ادھر ادھر کی گلیں
ہانکاتا رہوں، چٹکے سنا رہوں، آپ لوگ خوشی خوشی مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اگر میں
صرف قرآن اور اس کا آسان ترجمہ صرف حدیث اور اُس کا سیدھا سادہ ترجمہ بیان کرنا
شروع کر دوں تو اس اسٹیج پر آپ لوگ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ جائیں گے جس طرح کہ بلا
میں کوئی حسین (رضی اللہ عنہ) کو چھوڑ گئے تھے۔

سنت ابراہیمی لیکن میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، کیوں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ
یہی ہے کہ نہ سننے والوں کو سناؤ۔ دور جانے والوں کے قریب جاؤ،
نفرت کرنے والوں سے محبت کرو۔ گالی دینے والوں کو دعائیں دو۔ زیادتی کرنے والوں
سے گلے ملو۔ نہ سمجھنے والوں کو بار بار سمجھاؤ، سمجھانے کے طریقے بدل بدل کر سمجھاؤ۔ تقرر سے
سمجھاؤ، تحریر سے سمجھاؤ، تدبیر سے سمجھاؤ، ہر ایک کو اس کی سمجھ کے مطابق سمجھاؤ۔ کوئی جیسے
مجھے ویسے سمجھاؤ۔ کوئی کجھے، تب بھی سمجھاؤ، کوئی نہ سمجھے تب بھی سمجھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے ہمیں یہ اصول اپنایا نہ سمجھنے والوں کو ایسا سمجھایا کہ اُن کی سمجھ خود انہیں علامت کرنے لگی۔

گھر سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ اسی طرح سے بازار کے مختلف حصوں
میں اپنی دکان سجاتے اور بتوں کی موجودگی میں توحید کا سورا
لٹاتے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا حیران ہیں کہ کئی دنوں سے میرا بیٹا روزانہ بازار
سے صبح سے شام تک بازار میں گھومتا ہے۔ لیکن کوئی ایک بُت بھی فروخت نہیں ہوتا
ادھر پورے شہر میں اک غوغا مچ گیا۔ ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف حضرت ابراہیم کے
تذکرے ہونے لگے۔ بات چلتے چلتے آذر تک جا پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا
بیاضی طرح سے تم تجارت کر رہے ہو اس طرح سے تو تم ساری عمر میں ایک پیسے کی بھی سبیل
نہ کر سکو گے، تمہیں چاہیے تم ان بتوں کو خدا بنا کر ان کے ذریعہ لوگوں سے پیسے بٹورو۔ کہا،

چچا جان میں ان بتوں کو خدا بنا کر ان کے ذریعے پیسے بٹونا نہیں چاہتا۔ میں ان بتوں
کو بُت بنا کر ان کی خدائی کا بھرم توڑنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح تو تم بھوکے مرجائیں گے۔
کہا آبا جان میں خدا کو ایک مان کر بھوکا تو مر سکتا ہوں، لیکن ایک خدا کا انکار کر کے زندہ
نہیں رہ سکتا۔ کہا اس طرح تو بیٹا ہمارا تمہارا گزارہ مشکل ہے۔ کہا مشکل ہوتا ہے، میرا
آخری فیصلہ یہی ہے۔ اس پر آذر کو غصہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکل جانے
کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم بنیر کسی خوت اور ہچکچاہٹ کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔
بجلا جس کے دل میں خدا گھر کر چکا ہو اُسے مٹی اور گارے کے گھر کی کیا فکر ہوگی؟ حضرت
ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور گلیوں اور کوچوں میں قبضوں اور محلوں میں بستیوں اور دیہاتوں
میں، بازاروں اور دیہاتوں میں، کھیتوں اور صحرائوں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اور ہر
جگہ خدا کی توحید کے ڈنکے بجا دیئے۔ اس زمانے میں جب کہ ریڈیو، ٹی وی، پریس،
لاؤڈ سپیکر، اخبار، رسالے، ڈاک، فون، تار، بس، ریل، کار، جہاز وغیرہ کی کوئی
ذرائع ابلاغ کا تصور نہ تھا۔ اُس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔

نمرود کی بُت پرستی جب یہ پیغام عام ہوا، جب خدا کا نام زبان زد خاص عام
ہوا تو یہ بات وقت کے بادشاہ نمرود تک جا پہنچی۔ یہ نمرود
زبردست بُت پرست تھا۔ اس نے عالیشان مندر بنا رکھا تھا جس میں قیمتی قیمتی بُت
تھے۔ چھوٹے بڑے بے شمار بتوں نے مندر آباد کر رکھا تھا۔ مندر کے بالکل وسط میں ایک
بڑا بُت تھا۔ باقی ارد گرد چھوٹے بُت تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بڑا گمبہ ہے۔ اور
چھوٹے بُت اس کے چیلے چائے ہیں۔ کوئی بُت پتھر سے بنا ہوا تھا، کوئی ٹیٹے سے، کوئی
چاندی سے، کوئی سونے سے، کسی بُت میں بیش قیمت موتی جڑے ہوئے تھے۔ کچھ ان میں
مرد بُت تھے، کچھ ان میں عورتیں بُت تھیں یعنی کچھ ان میں بُت تھے۔ کچھ انہیں مورتیاں

تھیں، لیکن ان میں سے کچھ بتوں نے زمانہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کچھ مورتیوں نے مردانہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ شاید جدید فیشن تھا۔ یہ بُت خانہ مرد کے دار الخلافہ میں بنا گیا تھا۔ شہزادے، وزیر، سفیر اور شیر سب یہاں آکر ان بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں آنے کی اجازت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے۔ لوگوں کو ان بتوں کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ توحید خداوندی سے روشناس کرایا۔ لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہیں سمجھانے کے لئے کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا؟ ایک تو مندر کا جاہ و جلال سامنے دوسرے بادشاہ کا اپنا شہر۔ لوگوں کا بادشاہ کے رعب سے ٹکنا محال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بغیر سمجھانے واپس جانا محال۔ سو چاہا مرد کے پاس جا کر اُسے تبلیغ کی جائے۔ شاید اُس کی سمجھ میں بات آجائے۔ جب وہ مان جائیگا تو باقی وزیر سفیر اور رعایا سب مان جائیں گے۔ لیکن بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اور بادشاہوں کے درباروں میں درویشوں کی رسائی مشکل ہوا کرتی ہے۔ اگر بادشاہی کے شاہی آداب نراے ہوا کرتے ہیں تو درویشوں کے انداز بھی نراے ہوا کرتے ہیں۔

مسئلہ رادھراہیم علیہ السلام نے مرد کے دربار میں جانے کا سوچا اور بت نے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی متعین کر دیا۔ اُن دنوں وہاں شہر سے باہر کھلے میدان میں ایک بہت بڑا میدان لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ شہر کا ہر چھوٹا بڑا شخص اس میدان میں شریک ہو کر میدان کی رونق کو دہا کرے۔ کیونکہ یہ بہت بڑا میدان ہوا کرتا تھا۔ اس میں کشتیاں، جانوروں کی لڑائیاں، جوئے، کھیل، تماشے، خرافات، لغویات، طوطیاں، مین، جینڈ، بلبے، جو کچھ تمہارے ہاں ہوتا ہے، سب کچھ وہاں ہوتا تھا۔ سب لوگ وہاں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کریں؟ کس سے بات کریں؟ کس کو سمجھائیں؟ پورا شہر خالی ہے۔ سوچا ہم بھی میدان میں چلے جائیں، لیکن پھر خیال آیا کیا ضرورت ہے دور جانے کے؟

اسی مندر اور بُت خانے میں جا کر میدان کیوں نہ مناسیں کہ تبلیغ کی تبلیغ ہو جائے، ثواب کا ثواب اور شغل کا شغل۔ کہیں سے ایک کلہاڑا اٹھایا، سیدھے بُت خانے میں جا پہنچے۔ کسی بُت کے پاؤں پر کلہاڑا مارا کسی کے گھٹنے توڑے، کسی کی پینڈل توڑی، کسی کے گھٹنے توڑے، کسی کی ٹانگیں توڑیں، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا سینہ چاک کیا، کسی کی گردن ٹوڑی، کسی کے ہونٹ چیرے، کسی کے جڑے توڑے، کسی کا سر پھوڑا۔ کسی کے کان کاٹے، کسی کی ناک کاٹی، اس طرح تمام چھوٹے بتوں کی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد کلہاڑا بڑے بُت کے کندھے پر رکھ دیا۔ بُت خانہ ایسا نظر آتا تھا جیسے اس بڑے خدا کو چھوٹے خداؤں پر غصہ آگیا تھا۔ اور اُس نے سب کو اس کلہاڑے سے قتل کر دیا تھا، شام کو تمام لوگ واپس آئے، جب بُت خانے میں قدم رکھا دیکھ کر ششدر رہ گئے، کہ کون کون جن بتوں کو آج صبح سے پھوڑ گئے تھے شام کو ان کی ایسی میسی ہوئی پڑی ہے۔ صبح جب گئے تھے تو جن خداؤں کی قسمیں کھا گئے تھے شام کو انہی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنا پڑی۔

دربارِ نمرود میں یہ عجیب نمرود کے دربار میں پہنچی۔ پورا دربار جوش اور غمین و غضب سے بھڑک اٹھا۔ تعقیب ہوئی، تحقیقات میں ثابت ہو گیا کہ سب لوگ میدان میں تھے، صرف ایک ابراہیم وہاں نہ تھا۔ اور عادات و اطوار سے بھی تو حضرت ابراہیم ان کے نزدیک مشکوک تھے۔ نمرود کا کو تو ال آیا۔ حضرت ابراہیم کو ساتھ لے گیا۔

نمرود کا دربار شاہی مملکت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر کھواب کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ پردوں پر مختلف تصویریں بنائی گئی تھیں۔ بہت بڑے ہال میں ریشمی چادریں بھی ہوئی تھیں۔ بچت پر عجیب و غریب قسم کی نقش کاری کی ہوئی تھی، جواہر اور باقوت سے بھری ہوئی تھیں۔ بادشاہ کے تخت کے نیچے رکھی ہوئی تھیں۔ پورا دربار دیروں اور سفیروں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود تاج شاہی سر پر رکھے، پہلو میں تکیے سے سہارا لئے بیٹھا تھا، حضرت ابراہیم

کو دیکھ کر تکیہ چھوڑ دیا۔ ماتھے پر بل آئے۔ چہرہ لال سُرخ ہو گیا۔ بادشاہ کو غصے میں آگ بگولہ ہوتے دیکھ کر تخت کے دونوں طرف کھڑے ہوئے جلاذ ہو شیار ہو گئے۔ زہر میں بھی ہوئی۔ ملواریں نیام سے باہر آگئیں، کراہی قتل کا حکم صادر ہو گا۔ پورے دربار میں ستانا چھا گیا۔ فرود کو توال سے پرچنے لگا، کیا یہی ہے وہ شخص جس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے؟ کو توال نے آداب شاہی کے تحت سر جھکایا اور کہا: جناب کی شاہی سلامت ہے بالکل یہی ہے وہ شخص جس نے آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کرنے کی جرأت کی۔ فرود حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر پرچنے لگا، کیوں آخر تمہیں ایسا کرنے کی جرأت کیونکر ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، گویا فرود کا تمام رعب اور دبہ ان کے سامنے چس ہے۔ اور کہا: اے فرود تو اپنے اس بڑے بُت سے کیوں نہیں پوچھ لیتا، جس نے کہا ابراہیم اٹھا کتا ہے، کہا ہمارے بُت ہیں جواب نہیں دیا کرتے۔

”تو پھر تم نے انہیں خدا کیوں بنا رکھا ہے؟“

”یہ ہمیں مختلف فائدے پہنچاتے ہیں۔“

”کیا فائدے؟ کیا یہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں؟“

نہیں! یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بات سُنا نہیں چاہتے۔

”اے فرود! تجھے خدا نے بادشاہی بخشی ہے، کچھ عقل سے کام لے۔ بجلا جو بُت اپنے

ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ اڑا سکیں وہ تمہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر تم ان

بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور خود ان کی پوجا کرتے ہو۔“

”سب ٹھیک ہے، مگر تم بتاؤ تم نے ہمارے ان بتوں کو توڑا کیوں؟“

تاریخی فقرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرود کسی طرح سے بھی عقل سے کام

لینے پر آمادہ نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تاریخی فقرہ کہا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قرآن میں محفوظ ہے گا،

”اَبْ لَکُم دِلْمًا تَعْبُدُوْنَ“

اے فرود! اگر ایسا ہے تو پھر بھی افسوس ہے اور ساتھ ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اپنے ہاتھ سے ان کے سامنے بندگی کھائے ہاتھ باندھتے ہو، خود بناتے ہو، خود پوجتے ہو، خود بناتے ہو، خود سجدے کرتے ہو۔ خود بناتے ہو خود چوتے ہو۔ خود بناتے ہو، خود سجاتے ہو۔ خود بناتے ہو، خود اٹھاتے ہو۔ خود بناتے ہو، خود توڑتے ہو۔ خود بناتے ہو، خود جوڑتے ہو۔ خود بناتے ہو، خود سمندر میں پہلے ہو۔ خود بناتے ہو، خود دفناتے ہو۔ خود بناتے ہو اور خود اسے مسبود سمجھتے ہو۔ ”اَبْ لَکُم دِلْمًا تَعْبُدُوْنَ“ افسوس ہے تم پر اور ساتھ تمہاری اس عبادت پر۔

مسلمانو! خود سوچو، جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے پانچ ہزار برس پہلے کہی تھی میں آج وہی بات کہنے میں کہاں تک سچا ہوں۔ آج ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز پر تو اعتماد ہے لیکن جس خدا نے ہمیں بنایا ہے اس کی ذات پر اعتماد نہیں۔ اگر خدا کے سوا اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کی پوجا کو عبادت سمجھو گے، چاہے یہ چیز بُت کی شکل میں ہو، چاہے تصویر کی شکل میں ہو، چاہے چارپائی کی شکل میں ہو۔ چاہے مینارے کی شکل میں ہو، چاہے کشتی کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو، اپنی بنائی ہوئی چیز کی پوجا پاٹ اور پوجا پاٹ کو عبادت کہو گے تو میرے ابراہیم علیہ السلام کے بقول ”اَبْ لَکُم دِلْمًا تَعْبُدُوْنَ“ پھر ہم تمہاری عقلوں پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔

اقراری مجسم حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر دوبار فرود میں حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ حق والوں کے لئے حق کی بات کرنا اس وقت بھی جرم تھا اور حق کہنے

والوں کے لئے سق کی بات کرنا آج بھی جرم ہے۔ پابندیاں ہیں، نظر بندیاں ہیں۔ زبان بندیاں ہیں۔ دفنہ ہیں، دولہ ہیں۔ سزا ہیں، دھکیاں ہیں۔

لیکن مسیہ محترم سامعین !

یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حق کہنے والے اپنی بات کہنے سے کبھی باز نہیں آتے، حق کہنے والوں کی جان تو چلی جایا کرتی ہے لیکن اُن کی حق کہنے کی عادت نہیں جایا کرتی ہے۔

جان دی دی ہوئی اُسی کی تھی : حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا
نمرد زیادہ دیر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کو برداشت نہ کر سکا۔ بادشاہی تخت اور غور میں بھرپور داغ نمک تو مسیح کو سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھ سکا۔ نمرد نے گرج کر پوچھا، کیا یہ بُت تم نے توڑے ہیں؟ اس گرج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا اثر ہونا تھا؟ فوراً کہا: ہاں میں پیغمبر برحق ہوں۔ یہ بُت میں نے توڑے ہیں۔ پیغمبر کسی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔

نمرد نے اپنے مشاہیر سے اس اقرار پر مجرم کی سزا کے بارے میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا اسے سسل چڑھا دو، کسی نے کہا چوک میں سرعام قتل کر دو۔ کسی نے کہا ابھی جلاؤ کو کہو کہ مسیح کو دے۔ ایک کھجنت بولا نہیں آگ میں جلاؤ۔ نمرد کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ بہت بڑی آگ جلاؤ کا حکم دیا۔ ملک کے جنگل کو اکڑ ایک میدان میں اکٹھے کیے۔ چھوٹی بڑی سب لکڑیاں جمع کیں۔ انہیں آگ لگا کر ایک آگ کا بہت بڑا لاوا تیار کیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ چکارا اُچل اُچل کر اوپر تیرنے لگیں، انگارے دینے لگے۔ نفا آگ سے گرم ہو گئی۔ شہر کے تمام لوگ اس کو دیکھنے کے لئے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بازو کر لایا گیا۔

کہہ جاتا ہے دل؟ آگ سے دُور بادشاہی دربار کے سفیر بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کو تو ال کو بلایا کہ مجرم کو ان کے پاس لاؤ۔ سفیروں نے حضرت

ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی۔ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام! دیکھ تیرے لئے یہ آگ جلا دی گئی۔ اس آگ کے چمچے سے تیرا بچا اب شکل ہے۔ ہاں ایک مُحدث ہے کہ تو ہمارے بتوں کی تعریف کر۔ اپنے اس جرم کی معافی مانگ، اگر تو ایسا کر لے گا تو ہم فرد سے زمرت تجھے اس سزا سے چھڑا دیں گے بلکہ جس دانائی اور حکمت سے تو نے فرد کے دُبار میں گفتگو کی ہے۔ اُس کی بنا پر تجھے فرد کے دُبار میں سفیر بھی بنوا دیں گے۔ پھر اے ابراہیم (علیہ السلام) تو بھی ہماری طرح عیش کریگا۔ اسی طرح رعب و دُوبہ ہوگا۔ اسی طرح سے انعام و کرام ملے گا۔ ہماری طرح سے ٹھاٹھ باٹھ ہوں گے۔ بہترین سے بہترین شراب ہوگی۔ عیش و عشرت کی ہر نعمت میسر ہوگی۔ اور اگر تو نے معافی نہ مانگی تو پھر تیرا آب دُبی خسر ہوگا جو دیکھ رہا ہے۔

ایک طرف جام و سبویاں ایک طرف داد و رس

ہے کڑا یہ استحاں دیکھیں کہ ہر جاتا ہے دل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سفیروں کی پیشکش کو حقارت سے بے خطر کوڈ پڑا۔ ٹھکرایا اور کو تو ال کے ساتھ آگ کی طرف چل پڑے۔ سفیر بڑے حیران ہوئے، ان میں کچھ منہ میں انگلیاں دبائے بیٹھے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے؟ جو اپنی موت سے بھی نہیں ڈرتا۔

مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ

ہنٹے ہنٹے سیل آتش میں اُتر جاتا ہے دل

فرد کے کا زندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف لے کر گئے۔ جب آگ کے قریب گئے تو آگ کی شدت اور غضب کی گرمی و حرارت سے خود جھپکنے لگے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیے پھنکیں؟ انہیں پھینکنے کے لئے آگ کے قریب جاتے ہیں۔ تو خود بھی ساتھ جلتے ہیں اب ان لوگوں نے دو بڑی کجوری زمین میں ترپھی گاڑ دیں۔ ان لمبی کجوروں کے ساتھ رستی

ک ایک چرخ لگائی۔ اسی کے ساتھ ایک پنگوڑا باندھ دیا کہ آہستہ آہستہ رتی کو کھینچنے جائیں گے۔ چرخ چلتی چلتی جائے گی۔ پنگوڑے میں ابراہیم علیہ السلام ہو گا۔ جب ابراہیم اور پیچھے گائیے سے رتی کاٹ دیں گے۔ نفوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر کر جل جائے گا۔ یہ پنگوڑا جب تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اُس وقت حضرت کے قبیلے کے چند سردار آئے۔ کہنے لگے، اے ابراہیم! اب بھی وقت ہے اگر معافی مانگ لو تو ہم تمہیں اس مصیبت سے بچا لیں گے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کی کوئی پروا نہ کی، اور سکوڑے ہوئے پنگوڑے میں بیٹھ گئے۔

بے خطر کو دہڑا آتش نرد میں عشق

عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

سردارانِ قبیلہ چیخے ابراہیم! دیکھو ہوش کرو۔ موت کے منہ میں جا رہے ہو، عقل سے

کام لو

عقل بول بڑی شے حسان ہے

عشق بولا جان تو یار پہ تشریان ہے

لوگوں نے اب رستیاں کھینچنا شروع کیں۔ مگر پنگوڑا اپنے کانام

زمین جنبہ نہ جنبہ نہیں لیتا۔ انہوں نے سمجھا شاید ابراہیم ذرا بہت ہیں اس لئے رستیاں نہیں کھینچی جا رہیں۔ اور آدمی آئے تاکہ زیادہ زور لگائیں۔ ان آدمیوں میں حضرت ابراہیم کے چچا آئے بھی تھے۔ حضرت نے اپنے چچا کو دیکھا۔ نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔

”واہ لے میرے پروردگار تیرا نام لینا دنیا میں کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ دنیا کے بچا بھتیجوں

سے پیار کرتے ہیں لیکن میرا چچا مجھے آگ میں ڈالنے کے لئے رتی اتھ میں پکڑے کھڑا ہے۔ رتی

کھینچنے والے برابر رتی کو کھینچ رہے ہیں لیکن چرخ ہے کہ جیسے جام ہو رہی ہے۔ سب نے مگر

زور لگایا لیکن زمین جنبہ نہ جنبہ گل محمد۔ رتی نے اپنے کانام نہ لیا۔ سوچا شاید چرخ میں کوئی

خواب ہے۔ رستیاں کھول کر پھر باندھیں۔ چرخ کو پھر سے سیٹ کیا۔ لیکن بے شمار آدمیوں کے کھینچنے پر بھی پنگوڑا زمین سے نہ اٹھا۔

شرم کی بات

شیطان سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ تو سارا کھیل خواب ہو گا۔ شیطان اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لئے نبیوں کی جان حرم

کر دی ہے۔ زمین پر کوئی ایسا کام نہ ہو گا جس سے نبی کو تکلیف پہنچے۔ یہ اور بات ہے

کہ رب اگر آزمائش میں ڈالنا چاہے تو اپنے نبی سے بھی امتحان لے لے۔ زمین نے حضرت

ابراہیم کے پنگوڑے کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر شیطان فوراً ایک بزرگ کی صورت بن کر آیا۔ اور کہا

لوگو! یہ ابراہیم نفوذ باللہ جادوگر ہے اس نے جادو کر رکھا ہے۔ آدمیوں میں اس جادو کا

توڑتاؤں۔ وہ لوگ گوشش برآواز ہوئے۔ شیطان نے کہا، اگر تم چالیں مرد اور چالیں

عورتیں یہیں بدکاری کرو تو اس ابراہیم کا جادو ٹوٹ سکتا ہے۔ چنانچہ اُن لوگوں میں چالیں مرد

اور چالیں عورتیں سب کے سامنے برہنہ ہوئے اور انہوں نے برسرعام وہ کام کیا جسے مجھے

بتاتے ہوئے اور تمہیں سنتے ہوئے شرم آئے گی۔ جس زمین پر حرام کاری ہو، حدیث میں ہے

کہ اُس زمین کا ٹکڑا اہل جاتا ہے۔ جب یہ فعل بد وہاں ہو تو زمین کی وہ طمانیں جہوں نے ابراہیم

کے پنگوڑے کو پکڑ رکھا تھا جل گئیں۔ زمین ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت سے معذور ہو گئی۔

شہرگ سے قریب

اُن لوگوں نے رستیاں کھینچنا شروع کیں۔ پنگوڑا زمین سے

اٹھا۔ جوں جوں رستیاں کھینچتے گئے توں توں پنگوڑا ایسی کھجور

کے سہارے آگے آسمان کی طرف بڑھتا گیا۔ پنگوڑا آخری کنارے تک پہنچ گیا۔ اب نیچے

آگ تھی۔ آسمان کا جبرائیل فرشتہ پیغمبر سے یہ سلوک دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ فوراً

حاضر خدمت ہوا۔ کہا اے اللہ کے خلیل اگر حکم ہو تو ابھی اپنے نورانی پروں سے اس آگ کو

ان لوگوں کے گھروں میں بکھیر دوں۔ ”کہا، نہیں۔ ”کہا ”حضرت آگ نزدیک ہے۔ ”کہا

”نہیں رب نزدیک ہے۔“

مسلمانو! غور کرو، ابراہیمؑ بالکل آگ کے قریب پہنچ چکے ہیں، ساری دنیا آگ میں پھینکنے پر تلی کھڑی ہے۔ چنگوڑا آگ کے شعلوں کے ساتھ ہے۔ قریب ہے، کرسیاں کاٹ دی جائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر پڑیں۔ جبرائیل علیہ السلام بچانے کے لئے حاضر خدمت ہے لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کو نہ لوگوں کا خوف ہے نہ جبرائیل پر بھروسہ۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا رب میرے نزدیک ہے۔ رب ہماری تہہ رگ سے بھی قریب ہے۔ یہی ایمان حضرت ابراہیمؑ کا تھا۔ ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی گھونٹہ دکھا کر کہے رب نزدیک ہے کہ گھونٹہ! ہم کہیں گے گھونٹہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ رب کی قربت کا اتنا یقین تھا کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں لیکن جبرائیلؑ کی مدد کو ٹھکرا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیلؑ نے جب دیکھا کہ ابراہیمؑ کو ان پر بھروسہ نہیں، خدا کی ذات پر کامل ایمان ہے۔ تو کہنے لگے۔ حضرت! میں خدا کا مقرب ترین فرشتہ ہوں اگر رب کے نام کوئی پیغام ہو تو بتائیے کہ میں وہاں جاسکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاسکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جبرائیلؑ واپس چلا گیا۔ آسمانی مخلوق آسمان پر بے چین تھی کہ زمین پر خدا کے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ جبرائیلؑ کی آمد پر سب نے پوچھا، جبرائیلؑ کیا کرائے ہو؟ کہا کچھ نہیں کیا، پھر جاؤ۔ ادھر لوگوں نے رستیاں کاٹنے کے لئے چھری چلائی، آخر کشتی کٹا باقی تھی۔ یہ رستی کٹ جاتی اور ابراہیم علیہ السلام گر جاتے کہ جبرائیلؑ پھر حاضر ہوا۔ ہاتھ باندھ کر کہا۔ حضرت! آسمانی مخلوق تڑپ رہی ہے، جو حکم ہو غلام حاضر ہے۔ کہا ”آیا ایک فلا“ جبرائیلؑ علیہ السلام کھاتیری کوئی ضرورت نہیں ہے

جانتا ہے وہ میرا رب جلیل
کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل

باغ میں چل قدمی رب خیر بعیر ہے آخر وہ اپنے خلیل سے کیسے بے خبر ہو سکتا تھا۔

لوگوں نے آخری کاروائی کی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام گرے، ادھر آگ کو رب نے حکم دیا۔ ”یَا نَارُ کُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَؑ“ اے آگ میرے ابراہیمؑ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر کیا تھا؟ اس آگ میں جتنی بڑی کڑیاں تھیں سب اپنے اپنے درختوں کے تنے بننے لگیں۔ آم کی کڑی آم کا تنا، امرود کی کڑی امرود کا تنا۔ کھجور کی کڑی کھجور کا تنا، سیب کی کڑی سیب کا تنا، ان تنوں پر شاخیں آنے لگیں۔ شاخوں پر پتے آنے لگے، پتوں پر ہریالی آنے لگی، میدان میں سبزہ آنے لگا۔ کڑیوں میں شامل چھوٹے چھوٹے نیچے کیاریاں بننے لگیں، کیاریوں سے پودے بننے لگے، پودوں سے شگوفے ابھرنے لگے۔ شگوفوں سے کلیاں چلنے لگیں، کلیوں سے پھول کھلنے لگے، پھولوں کے رنگ نکھرنے لگے۔ رنگوں سے خوشبوئیں فضا میں بکھرنے لگیں۔ فضا میں بادِ مہتاب کے جھونکے چلنے لگے۔ جھونکوں سے درخت جھوننے لگے، درختوں میں پرندے چبکنے لگے۔ آں کی آن میں بہار نے ایک تماشا برپا کر دیا، اور اس گلستانِ راہ واہ میں میرے ابراہیم علیہ السلام آکر چل قدمی کرنے لگے۔

آگ سے نکلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جلتی آگ میں پھینکا کہ ابراہیمؑ نفوذِ بائسہ جل جائے گا اور رب نے آتی دنیا کو دکھا دیا کہ لوگو! جس نے مجھ پر بھروسہ کیا، اگر لوگ اُسے آگ میں ڈالیں تو میں اُسے گل و گلزار میں پہنچا دیتا ہوں۔

مسلمانو! ہمارا خدا پر جتنا بھروسہ اور یقین ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج نمرود کا عجایب ہو اکوئی چمڑ نہیں، لیکن کیا ہم لوگ آگ میں نہیں پھینکے جا رہے؟ ہم آگ میں پھینکے ہی نہیں بلکہ جل رہے ہیں۔ تعجب کی آگ میں، نسل امتیاز کی آگ میں، نا انصافی کی آگ میں۔ ظلم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور یہ آگ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس آگ سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم سب خدا کی کسریائی اور اس کی حاکمیت پر لکھے

ہو جائیں۔ اگر ہمارے دل خدا کی ملکیت اور اقتدار کے تابع ہو جائیں ہم آج بھی سیاسی جہنم سے نکل سکتے ہیں۔

ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستان پیدا

یاد رکھو! خدا کی محبت، ہمارے نسل تعصبات کو باہمی محبت میں بدل سکتی ہے۔
خدا کا خوف پورے ملک سے خوف دہرا س کی فضا کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر ہم خدا پر
بھروسہ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بیک جو ہم امیر ملکوں سے ہر سال مانگتے ہیں۔ اس کے مانگنے
کی ضرورت نہ ہے۔ اگر ہم خدا پر توکل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اپنی محنت میں برکت
نظر آنے لگے اگر ہم خدا کو دل سے رازق مان لیں تو پھر اس ذخیرہ اندوزی، بیک، مارکیٹ،
ٹاؤٹ اور ٹوٹ مار کا نام و نشان نہ ہے۔

خدا ہمارے ہر وقت قریب ہے لیکن اگر ہم خدا کے قریب ہو جائیں، پھر بھی کسی
کی قربت حاصل کرنے کسی سے شناسائی پیدا کرنے کسی تک رسائی حاصل کرنے اور کسی کی
خوشامد کرنے کی ضرورت نہ ہے۔

اگر ہم خدا کی اطاعت کریں پھر بھی کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر ہم
خدا کی خوشنودی چاہیں تو کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر ہم خدا کی تابعداری
کریں، پھر بھی کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر ہم خدا کی مرضی پر راضی ہو جائیں تو
پھر سے خدا ہمارے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی رضا پر راضی تھے۔ خدا کی عطا پر شاکر تھے۔ خدا
کی آزمائش پر صابر تھے۔ خدا کے کام کے لئے ہر وقت حاضر تھے۔ انہوں نے
خدا کی محبت میں اپنی محبت قرار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ آخری عمر

میں اولاد ہوئی اور اولاد بھی کس طرح آئی؟ کہ اس اولاد کے آنے سے پہلے آسمان سے اس
کی خوش خبری آئی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت! آپ کی
غلطی اور خدا کے نزدیک خیال ہونے کا راز کیا ہے۔ فرمایا میں باتوں کی وجہ سے میں رب
کے نزدیک پیارا ہوں۔

ایک توجہ دین اور دنیا کے کام ایک وقت میں میرے سامنے آئیں میں دنیا
کا کام بعد میں اور دین کا کام پہلے کرتا ہوں۔
دوسرے جب میرے پاس شام کا رزق موجود ہو تو میں بیج کی فکر نہیں کرتا اور جب
بیج کا کھانا موجود ہو تو شام کی فکر نہیں کرتا۔

اور میرے جب تک میرے پاس کوئی مہمان نہ آئے میں کھانا نہیں کھاتا۔
ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کئی دن تک کوئی مہمان نہ آیا۔ آپ نے کھانا
نہ کھایا۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارا تھیں۔ کہا میرے سراج! اگر مہمان نہ آیا تو کیا آپ
یوہی بھوکے رہیں گے؟ فرمایا کیا گھڑا، عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ بیوی کا دل محبت سے بھرا ہوا
دعا کی مولا! کہیں سے مہمان بھیج! کہ میرا خدا کسی طرح کھانا کھائے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر
دستک ہوئی، حضرت ابراہیم باہر آئے۔

”تم کون ہو؟“

”ہم آپ کے مہمان ہیں کئی دن سے بھوکے ہیں بسنا ہے آپ مہمانوں کے بڑے قدروا
ہیں۔“

”ہاں بالکل، مجھے بھی مہمانوں کی زبردست ضرورت تھی۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر کمرے میں پر وہ لٹکایا، زمین پر بیٹھے کے لئے
معدے بچھائے۔ حضرت سارا کو کھانا پکانے کے لئے کہا۔ ان مصلوں پر دسترخوان لگایا۔ کھانا

تیار ہو گیا۔ اگر مہانوں کے سامنے رکھا۔ خود پسم اندر بڑھ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیمؑ گردن جھکائے کھانا کھا رہے ہیں۔ مہانوں نے کھانے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت سارا یہ سب کچھ پردے کے پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ بڑی حیران ہیں۔ سوچا ابھی مہمان شروع کریں گے لیکن وہ بدستور چُپ بیٹھے تھے۔ حضرت سارا سے رہانہ گیا۔ پردے سے آواز دی، اے میرے متراج! آپ دیکھتے نہیں آپ کے مہمان تو کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے اور آپ خود اکیلے کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے گردن جھٹکا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کہ کسی مہمان نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ کہا بھائی! تم کھاتے کیوں نہیں؟ کہا ہم کھانے سے پاک ہیں۔

”دارے تم فرشتے ہو!“

”ہاں ہم فرشتے ہیں“ تم کس نے آئے ہو؟

”ہم آئے نہیں ہمیں بھیجا گیا ہے“

”نہیں کس لئے بھیجا گیا ہے“

”اس لئے کہ تمہیں خوشخبری سنائیں“

خوشخبری بوٹی سارا پردے کے ساتھ کھڑی سب باتیں سن رہی ہیں۔ جب خوشخبری کی بات آئی ہمسرا اٹھیں۔ فرشتوں نے خبر دی کہ اے ابراہیمؑ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی ہے، نام: اس کا اسماعیل ہوگا۔ اس اسماعیل کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ یہ آپ کا بیٹا اور پوتا دونوں پیغمبر ہوں گے۔ حضرت سارا حیران رہ گئیں۔ خوشی کی انتہاء نہ رہی۔ پردے کے پیچھے سے بول اٹھیں!

بھائیو! کتنا پیارا یہ سماں ہوگا۔ خوشی کی کیسی عجیب لہر ہوگی؟ حضرت ابراہیمؑ کی کیا لہر ہوگی؟ حضرت سارا کے ارمانوں کا کیا رنگ ہوگا؟ خوشخبری کے کیا الفاظ ہوں گے؟ فرشتوں

کے کیا انداز ہوں گے؟ سارا کی کیا آواز ہوگی؟ فرشتوں کا کیا جواب ہوگا؟ ان ساری باتوں کا جو نقشہ قرآن حکیم نے کھینچا ہے اس سے بہتر ہمارے لئے بیان کرنا ممکن نہیں۔

”اور اب لی سارا پردے کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھیں فرشتوں نے انہیں اسماعیلؑ کی خوشخبری دی اور اسماعیلؑ کے بعد یعقوبؑ کی خوشخبری دی۔ اس پر اب لی حیران ہو کر کہ اٹھیں ہائے کیا میں بچہ جنوں کی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرا یہ خاوند ابراہیمؑ بوڑھا ہر چکا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے اب لی! تو اللہ کے کاموں پر حیران ہو رہی ہے جبکہ اللہ نے تجھ پر اور تیرے سب گھر والوں پر رحمت اور برکت کے خزانے کھول دیے ہیں“

ٹھیک جاسے ہیں معترم سامعین! حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ ابراہیمؑ علیہ السلام کے لئے ریت کی طرف سے یا آسائش دیکھیں گے یا آسائش دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیوی کی طرف سے آسائش دیا تو دوسری بیوی کی طرف سے آسائش میں ڈالا۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں۔ یہ اسماعیلؑ کی والدہ تھیں۔ حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے۔ بڑے خوبصورت تھے ایسے جیسے تازہ گلاب کھل اٹھا ہو۔ حضرت ابراہیمؑ کی خوشیوں کے چمن میں مہار آگئی۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیمؑ! اس بچہ اور زچہ دونوں کو غلام صحرا میں چھوڑ آؤ، خدا کا حکم تھا۔ بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی

سوال وجواب کے حضرت ہاجرہؓ کو ساتھ لیا، بچے کو گود میں اٹھایا۔ اُس مقام کی طرف چل دیئے جہاں کا حکم تھا۔ راستے میں حضرت ہاجرہؓ کہنے لگیں آنا! ہم کہاں جا رہے ہیں فرمایا ہم جہاں جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں۔

تم یہیں رہو۔ دونوں چلتے چلتے دور نکل گئے۔ شہر سے باہر چلے گئے۔ شہر کے باہر والے جنگل سے بھی آگے نکل گئے۔ کبھی ہوا زمین آجاتی۔ کبھی پہاڑیاں آجاتیں، آخر ایک چیل میدان آگیا۔ یہ لقی ووق صحرا تھا۔ یہاں کوئی درخت اور سبزہ نہ تھا۔ کوئی کھجور نہ تھی، کوئی سایہ نہ تھا۔ اس صحرا میں چلتے رہے آخر وہ چھوٹی سی پہاڑیاں (خشک) آئیں جنہیں ہم آج صفا و مردہ کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔ یہ اُس زمانہ میں پتھروں اور چٹانوں کے ڈوڈھیلڑا کرتے تھے ان پہاڑیوں کے ساتھ زمین پر حضرت ابراہیمؑ نے اپنی بیوی ہاجرہؓ کو بٹھایا۔ اسماعیلؑ کو ہاجرہؓ کی گود میں سلا کر کہا تم یہیں رہو۔

دل سے جو بات نکلتی ہے حضرت ہاجرہؓ بھی کوئی ہماری تمہاری عورتوں کی طرح

نہ تھیں۔ کہ ذرا خاندان چند دن کے لئے باہر گیا اور گھر میں بھٹکا کھڑا کر دیا۔ ٹھوڑی سی معاشی حالت ڈالیں ڈالیں ہوئی تو گزارہ خراب ہو گیا۔ روکھی سوکھی کھانے کو کہا تو بھوکے ننگے ہوئے۔ کٹے کٹے ٹپٹے لگے۔ اگر بھوکا پیڑا پیٹنے کو جا تو میٹھے جانے کی دھمکی ملنے لگی اگر رات کو اگر دیر سے آئے تو شکوک و شبہات کا اظہار ہونے لگا۔ اگر مجبوری بتائی تو شادی بیکار کرنے کا استفسار ہونے لگا۔ وہ حضرت ہاجرہؓ تھیں، شاکرہ تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کام میں ضرور کوئی مصلحت ہے۔ پوچھا ہمیں اکیلا چھوڑے جا رہے ہو۔ کہا، ہاں! اکیلا چھوڑے جا رہا ہوں۔ کہا کیا اللہ کا یہی حکم ہے! فرمایا ہاں یہی حکم ہے۔ خاموش ہو رہیں۔ حضرت ابراہیمؑ واپس جانے کے لئے مڑے۔ ایک نظر ماحول پر ڈالی۔ آسمان سفید تھا، دھوپ تیز تھی۔ ایک طرف خشک پتھر کی سلیں تھیں دوسری طرف وسیع و عریض میدان تھا۔ ریت کے ٹیلے تھے۔ سبزے

کا نام نشان نہ تھا، پانی کی کہیں بوند نہ تھی۔ تاہم نظر چیل صحرا تھا۔ زمین پر چلنے والا چرند تو کیا۔ حشرات الارض میں کوئی کیڑا مکوڑا تک نہ تھا۔ نفسا میں کوئی اڑنے والا پرند تو کیا کوئی مکھی و بچھر تک نہ تھا۔ زندگی کے کوئی آثار نہ تھے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا دل بھرا یا۔ وہاں دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اتر کر کہتی ہے

دُعا کے لئے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے الفاظ دیکھو! لب و لہجے اور آواز کو دیکھو اور رب کی طرف سے اس دُعا کی قبولیت کے انداز کو دیکھو۔

دُعا: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ رَبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْتَدِي إِلَيْنَا وَأَرْزُقْنَا مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ

اے ساری کائنات کے پلنے والے! میں نے اپنے اہل و عیال کو سکونت پذیر کر دیا ہے تیری اس تہ قرار کردہ مادی میں کہ جس وادی میں زراعت کی ایک سبزی بھی نہیں۔ بسے پر روزگار۔ انہیں نمازی بنانا یہ تمہا میں آ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دے اور اس چیل صحرا میں انہیں پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ تیرے، شکر گزار ہوں!

گویا ابراہیمؑ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایسا چھوڑے جا رہا ہوں کہ واپس لیجانے کا کوئی خیال ہی نہیں۔ "اَسْكَنْتُ" کا لفظ ہے کہ میں نے انہیں سکونت پذیر کر دیا ہے۔ اب ان کی مستقل رہائش بھی یہیں ہوگی۔ اس دُعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ وہ جگہ جہاں حضرت ہاجرہؓ اور حضرت اسماعیلؑ کو چھوڑا گیا تھا اُس جگہ کو ہم آج حرم مکہ کہتے ہیں۔ یہاں ہر سال عرب کے ریگزاروں سے علم کے

کے گھٹائوں سے، قراقرم کے پہاڑوں سے، ایشیاء کے میدانوں سے، انڈونیشیاء کے جزائر، امریکہ تک کے جزیروں سے، یورپ کے مغربوں سے، افریقہ کے صحراؤں سے، مشرق و مغرب سے، چاروں طرف عالم سے مسلمان حج کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہوائی جہازوں سے، کچھ سمندری جہازوں سے، کچھ کشتیوں سے، کچھ لافچوں سے، کچھ ٹرکوں سے، کچھ موٹروں سے، کچھ سوس سے، کچھ دیکھنوں سے، کچھ سواروں سے، کچھ پیدل، جس جس کا جیسے جیسے بس چلتا ہے اس طرف بھاگا چلا آتا ہے۔ کیا یہاں ان لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ملنے آئے ہیں جو کیا یہاں ان کا کوئی کاروبار ہے؟ دیکھ بھال کرنے آئے ہیں؟ یہیں کچھ نہیں، یہاں تو جس کے حق پر دیکھو عاشقانہ لباس ہے۔ یہاں تو ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی آوازیں ہیں۔ یہاں تو اللہ اکبر کے نعرے ہیں۔ لوگ غلات کعبہ کو لپٹ رہے ہیں۔ یہاں تو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہاں تو زم زم پیا جا رہا ہے۔ یہاں تو حجر اسود کو بوسے دیئے جا رہے ہیں۔ کعبہ کی دیواروں کو چوما جا رہا ہے، یہ تو سب لوگ محبت خداوندی سے سرشار نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ساری محبت کہاں سے آگئی اس پر بھی غور کرو۔ اور پھر اس دُعا پر بھی غور کرو، جب حضرت ابراہیمؑ نے کہا تھا:-

وَجَعَلْنَا آفِئْدَةً مِّنَ النَّاسِ
مُتَوَّضِعِينَ
مورو! تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دے!

یہ دُعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مانگی جہاں زراعت کی ایک پتی نہ تھی۔ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں کاشت کاری کا کوئی امکان نہیں۔ پانی کی ایک بوند نہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لئے اُس بے نیاز رب سے کس بے نیازی کے ساتھ پھلوں کا رزق مانگ رہے ہیں؟ اَرَزُقْنِي مِنَ الثَّمَرَاتِ کے الفاظ ہیں۔ ثمر واحد ہے ایک پھل۔ ثمرات جمع ہے تمام پھل۔ اس دُعا کی قبولیت کا میں یقینی شاہد ہوں۔ میں تین سال تک سختے میں رہا

ہوں۔ دُنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں جو میں نے مکہ کے بازاروں میں نہ دیکھا ہو۔ آپ لوگ ناز کرتے ہیں کہ آم صرف ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا پھل ہے۔ یہ آم میں نے وہاں بھی کھائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دُعا مانگی اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ اب یہاں سا میدان ہے۔ ایک ماں اور اس کی گود میں بچہ ہے۔ بچہ اسماعیلؑ ہے۔ سینہ سے لٹا ہوا ہے۔ ماں اکیل اپنے لاڈلے کو جگل میں لئے بیٹھی ہے۔ بچے نے ادھر دونا شروع کیا، تو ماں نے فرط محبت سے دودھ پلانا شروع کیا۔ ایک دن، دو دن حدیث دن گزرے ہوں گے۔ بھوک سے طبیعت مضمحل ہونے لگی۔ بچے میں دودھ خشک ہو گیا، بچہ بے تحاشہ رونے لگا۔ حضرت ہاجرہ جیلے کو ویلہ بنا کر انہیں کہہ دیکھیں کہیں کوئی زندگی کے آثار نظر آئیں۔ ساتھ صفا و مردہ کی پہاڑیاں تھیں۔ ان پر چڑھیں کہ آسمان پر کوئی پرندہ اگر نظر آئے تو وہاں چلے جائیں۔ شاید پانی مل جائے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا۔ حالت یہ تھی کہ دیکھتی تھیں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی طرف پڑختی تھیں پہاڑی پر۔ کبھی نظر آسمان کی طرف جاتی تھی۔ کبھی وسیع و مریض سوا کی طرف اور کبھی ننھے اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ جب چٹانوں کی اوٹ میں اسماعیلؑ چھپ جاتے، حضرت ہاجرہ تیز در تیز کہ بچہ پر نگاہ ہے۔ جب حضرت اسماعیلؑ نظر آنے لگتے آہستہ آہستہ چلتیں تاکہ بچہ زیادہ دیر تک نگاہوں کے سامنے ہے۔

حضرت ہاجرہ رنہ کا یہ صفا و مردہ کی پہاڑیوں پر دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے آنے والے مہاجرین کے لئے زمین کر دیا، کہ مہاجرین ساری دعائیں پڑھتے رہو، سارے ارکان پورے کرتے رہو، احرام باندھ کر لاکھوں دفعہ اللہم لبیک لبیک اللہم کے نعرے لگاتے رہو، لیکن جب تک میری ہاجرہ کی طرح کبھی آہستہ اور کبھی تیز نہیں صفا و مردہ پہاڑیوں کے درمیان بھے دوں کہ نہیں دکھاؤ گے، تمہارا حج قبول ہی نہیں کروں گا۔ آج جتنے حاجی جاتے ہیں۔ اُن سے پوچھ لو، کہ صفا و مردہ کے درمیان دو ٹنوں کے درمیان

دور تے ہو یا نہیں۔ یہ پہاڑیاں اب موجود نہیں ہیں لیکن ان کی جگہ سعودی حکومت نے نشان لگا دیے ہیں۔ ان نشانوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور مطمئن یہاں دھڑکے کا انداز اور طریقہ بتاتے ہیں۔ منہا مردہ کو سارا لٹہ کہا گیا ہے۔ اور انہیں یہ شرف حضرت ہاجرہ کے دھڑکنے کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سات دفعہ چکر لگائے چنانچہ آج حاجی بھی سات ہی چکر لگاتے ہیں۔

زم زم سات چکروں کے بعد حضرت ہاجرہ کی نگاہ جب نئے اسماعیل پر پڑی۔ دیکھا پتھر رو رہا ہے۔ رونے کے ساتھ ساتھ زمیں پر ایڑیاں بھی مار رہا ہے۔ دھڑکی آئیں جب اسماعیل کے نزدیک پہنچیں، دیکھا جیسے جیسے ننھا اسماعیل ایڑیاں زمین پر مارتا جاتا ہے دیے دیے پانی زمین سے اُلتا آتا ہے۔ پانی کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی طبیعت خوش ہوئی۔ یہاں کوئی بات کرنے والا بھی نہ تھا۔ ہاجرہ تھی یا اسماعیل تھا۔ اب پانی جو زمین سے نکل کر اُبلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی مٹی پانی کے آگے رکھنا شروع کی۔ پانی آگے نکلے گا تو آپ کہیں "زم زم" یعنی لے پانی رک جائے گا۔

اس موقع پر میں اُن لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں، غیر اللہ سے توقع رکھنا، غیر اللہ کو پکنا، شرک اور حرام ہے۔ مجھے بتائیے کیا اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی، غیر اللہ نہیں؟ اس پانی کا نکالنا بھی اللہ کے اختیار میں، اس کا بہانا بھی اللہ کے اختیار میں، اس کا روکنا بھی اللہ کے اختیار میں۔ ہاجرہ زم زم کا حکم دے کر روکنے والی کون تھیں؟ کیا آپ زم زم کے الفاظ کو شرک کا نہ الفاظ کہیں گے؟ دنیا جانتی ہے کہ حضرت ہاجرہ کے ان الفاظ اور اس حکم پر پانی رک گیا۔

ایسا کیوں ہوا؟ حضرت ہاجرہ غیب کی منہ پر راضی تھیں۔ معلوم ہوا کبھی کبھار اللہ والوں کی ہر منی اور حکم بھی اللہ کا حکم ہی جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کے زم زم کہنے سے پانی رک گیا، اور

ہاجرہ کا زم زم کا حکم دینا خود خدا کو یا پند آیا کہ اس پانی کے لئے کوئی احکام ہی تجویز کیا۔ آج تک اس پانی کو ہم زم زم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ "اگر میری دای ہاجرہ زم کے پانی کو نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں بھیل جاتا۔"

شان نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا، اس پانی سے دنیا آج بھی سیراب ہو رہی ہے۔ اُس پیغمبر کے اس معجزے کی آج بھی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اُس وقت زمرور تھا۔ بچہ تھا اُس وقت اس اسماعیل نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا لیکن نبی پیدائشی ہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو نبی کے صرف ہاتھوں سے ہی نہیں بلکہ پاؤں سے بھی معجزے رونما کر دیتا ہے۔ نبی اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، قیام میں، غنیمت میں، جاگتے میں، اٹھتے اور بیٹھتے میں، چلتے اور پھرتے میں، غرض کہ عمر کے ہر حصے میں ہر حال میں ہر جگہ اور ہر مقام پر نبی نبی ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت، نبی کی خلقت کے ساتھ ہی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب کی طرف سے اس نبوت کا دنیا کے شاہکار اعلان نہیں ہوتا اور جب دنیا کے سامنے نبوت ظاہر ہوتی ہے، پھر اس نبوت کے انکار کرنے والوں کو رب معاف نہیں کرتا۔

مذاق نہ اڑاؤ تاریخ گواہ ہے کہ نبوت کی اتباع نہ کرنے والی قوموں کا حشر کیا ہوا؟ کسی قوم کی شکل بدلی، اللہ بندوں جیسی ہو گئی، کوئی قوم پتھروں کی بارش میں چوکن ہو گئی، کسی قوم پر شاگ برسائی گئی اور کوئی قوم طوفان میں ڈبوئی گئی۔ آج بھی ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کی نبوت اور ان کے علم کو اچھی عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ ان کی شان کی حدود و قیود متعین کرتے ہیں۔ ان کے خیالات کی رحمانی اور شیطانی تعین کرتے ہیں۔ ان کے اعمال کو اپنے کرتوتوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کے اقوال کو استدلال کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں نبوت پر ایمان لانے کے سراسر

خلاف ہیں۔ گویا ہم بھی انکاری ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ان حرکتوں پر ہمیں سبب طوفان، زلزلوں، بادشوں اور بیماریوں کے بکے پھٹکے پتھر لگا کر تنبیہ کر رہا ہے کہ مسلمانو! اگر تم بھی میرے نبی کی نبوت کا مذاق کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ وہ مذاق کروں گا کہ قیامت تک تم ایک مذاق بن کر رہ جاؤ گے۔ خدا ہمیں اس وقت سے بچائے جب ہمارے شمار بھی عادی و نمود جیسی قوموں میں نہ ہو سکے۔ (آمین)۔

آواز دینے والا میرے قابل احترام بزرگو!

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب راسل علیہ السلام کی راہنمائی میں بابل اور نینوا کے شہروں سے اس راہی غیر ذی نفع "میں پہنچے اور اپنی پرسوز دعاؤں کے ساتھ اپنی بیوی اور بچے کو خدا کے حکم کے مطابق چھوڑ کر واپس شام چلے گئے۔ خدا کی قدرت سے چند روزم اُبلے۔ حضرت ہاجرہ اپنے اپنی پیاس بھی بجھائی اور بچے کے حلق میں بھی پتھر سے پانی ڈالا۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک غائبہ درخت قبیلہ بنو جرہم قافلے کی صورت میں وہاں سے گزرا۔ یہ لوگ جہاں پانی اور سبزہ دیکھتے وہیں کچھ دن قیام کر لیتے۔ جب وہاں سبزہ ختم ہو جاتا، یہ اپنے جانوروں کو لے کر کسی اور جگہ کی تلاش میں نکل جاتے، قافلے والوں میں سے کسی ایک کی نظر حضرت ہاجرہ اور گود میں لئے ہوئے بچے پر پڑی۔ اس تمام قافلے نے اس بی بی کی طرف رخ کیا۔ اس قبیلہ کے اہل دانش نے سمجھا کہ کوئی لونڈی ہے جو راستہ بھول گئی ہے۔ چلا آئے پکڑو۔ اسے بھی فروخت کریں گے اور اس کے بچے کو بھی غلام بنالیں گے۔ یہ سب اس پاک بی بی کی طرف وڑے کہ یک نخت ایک آواز آئی۔ اے بنی جرہم والو! اس بی بی کو لونڈی اور اس بچے کو غلام نہ سمجھو، یہ سب حیران ہو گئے مڑ کر دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن یہ حالت کی آواز تھی۔ حالت اسے کہتے ہیں جس کی آواز تو آئے لیکن کہنے والا نظر نہ آئے۔ حالت کہہ رہا تھا۔ اے قبیلہ بنی جرہم والو! انہیں مسافر نہ سمجھو، ابن السبیل نہ سمجھو، غریب و راہ گیر نہ سمجھو، یہ ٹھیک ہے کہ یہ مفکر الحال بھی ہیں، تنہا بھی

ہیں۔ یہ بے چارے اور بے سہارے بھی ہیں۔ مگر یہ اللہ کے پیارے بھی ہیں، آواز دینے والے کی آواز جاری تھی۔ اے بنی جرہم! یہ ٹھیک ہے کہ ان پاس کوئی اڑدوس پڑوس بھی نہیں۔ ان کے پاس کوئی قبیلہ اور عزت و اثر بھی نہیں ان کے پاس کوئی تمدن و مادیات بھی نہیں۔ ان کا یہاں کوئی حمایتی اور وارث بھی نہیں۔ ان کا کوئی ہم نشین و ہم سفر بھی نہیں۔ ان کا کوئی بلی و غنوار بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ان کے پاس مال و اسباب بھی نہیں، ساز و سامان بھی نہیں۔ کوئی توشتہ اور زاد راہ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ان کے پاس سواری تک نہیں، رہائش تک کا خیمہ بھی نہیں۔ سونے تک کا بستر و بویا بھی نہیں۔ کھانے تک کی غذا بھی نہیں۔ لیکن اے بنی جرہم والو! تم اس شیل میدان میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے والی عورت اور سونے والے بچے کو غلام نہ سمجھو۔

یہ عورت جو بیٹھی ہے، یہ بچہ جو لیٹا ہے!

اک پیغمبر کی بیوی ہے، اک پیغمبر کا بیٹا ہے

ریاست کے مالک حالت کی یہ آواز سن کر قبیلہ بنی جرہم کے تمام قافلے واپس آئے اور پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کے پاؤں سے نکلنے والے پتے

کا معجزہ بتایا، اُن سب نے اپنا دمیں پڑاؤ ڈال لیا۔ اس زم زم کے پانی سے وہاں سبزہ اُگنے لگا۔ اس سبزے میں اُن کے جانور چرنے لگے۔ وہ اپنے ان جانوروں کو پالتے۔ انہیں کی کھانوں اور گشت پر گزارہ ہوتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں چھل پھل ہو گئی۔ زندگی لوٹ آئی۔

جنگل میں منگل حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ اس چھوٹی سی ریاست کے مالک بن گئے۔ اور

جب حضرت ابراہیم کو اپنی بیوی اور بیٹے کی یاد سے ستایا تو اس ارادے سے کہ جاکر دیکھ تو اؤں، کیا ہوا؟ اپنی پہلی بیوی حضرت سارا کو اپنا ارادہ بتایا تو وہ بولیں، اے میرے سدا تاج "وہاں اب کیا کرنے جاؤ گے؟ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب تو وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر جاؤ گے تو رو دھوکے واپس آ جاؤ گے اس خبر گمری کا کیا فائدہ؟ جس سے

دل بول ہو ؟

”نہیں میں ضرور جاؤں گا، میرے دل کو چین نہیں آ رہا۔“

”اگر وہاں جانا ہی ہے تو پھر وہاں ٹھہریے گا نہیں۔ بس جا کر دیکھئے اور واپس پلٹ آئیے۔“

”کیا مطلب ؟“

”شاید آپ وہاں زیادہ دیر تک ٹھہرتے سے زیادہ اُداس ہو جائیں۔“

”ٹھیک ہے میں جیسے ہی سواری پر جاؤں گا ویسا ہی سوار واپس آ جاؤں گا۔“

”وعدہ“

”ہاں وعدہ“

یہ وعدہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس بیت المحرم کی طرف چل دیئے۔ جہاں کوئی انسان تو کیا جانور اور پرندے تک نہ تھے۔ جو ادنیٰ خیرِ ثوبیٰ زُبحہ تھی، جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سایہ۔ نہ غذا نہ پانی۔ نہ رہائش تھی نہ مسکن۔ یا بیابان صحرا تھا یا صفا و مردہ کی چٹانیں۔ کھلا آسمان تھا، یا پٹیل میدان، یہاں حضرت ابراہیم پہنچے، اگر دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ جگل جو پہلے جگل نظر آتا تھا اب اس جگل میں منگل نظر آتا ہے۔ جہاں سبزے کا نام و نشان نہ تھا، اب وہ پوری وادی ہر ابھر گلشن نظر آتا ہے۔ جہاں پانی کی ایک بوند نہ تھی، وہاں اب ٹنڈے اور صاف و شفاف پانی کا چشمہ اُبل رہا ہے۔ جہاں زنگ کے آثار نہ تھے وہاں اب ہر طرف چرتے ہوئے چوپائے نظر آتے ہیں۔ جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا، وہاں پورے کا پورا قبیلہ نظر آتا ہے۔

قدموں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کی چار دیواری کے پاس پہنچے،

آپ گھوڑے پر سوار ہیں، بی بی صاحبہ استقبال کو اُٹھ کر دوڑی آئیں

ننھا اسماعیل بھی اب پاؤں چلنے لگا تھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بچے کو اٹھا کر اتر سے

لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا؟

”لے لے ہاجرہ! یہ سب کیا ہوا؟“

”کہا میں ہم نے خدا کے حکم پر تعموری سی مدت اس ویرانے میں گزار دی۔ خدا نے چشمہ

کے لئے ہماری زندگی سنوار دی۔ حضرت ہاجرہ بولیں۔“

”میرے آقا آئیے سواری سے اتر کر ہمارے ساتھ چل کر بیٹھے۔“

”نہیں میں اپنی سواری سے نہیں اتر دوں گا۔“

”کیوں؟ کیا ہوا؟“

”میں نے ابھی واپس جانا ہے۔“

”واپسی بھی ہو جائے گی لیکن اتر کر کچھ دیر ٹھہریے۔“

”نہیں میں نے اپنی سواری سے اترنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، بس میں نے صرت دیکھا

تھا، اب میں جا رہا ہوں۔“

”اچھا اگر اتنی جلدی ہے تو ٹھہریے میں آپ کو اس چشمہ کا پانی تو پلا دوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں۔ ایک پاؤں سے ایک بڑے پتھر

کا سہارا لیا ہوا ہے۔ دوسرا پاؤں رکاب میں ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی ہوئی اب

ترم زم کے دو دریا برتن لائیں۔ ایک برتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پینے کے لئے دیا۔ دوسرے

برتن سے اپنے خاوند کے پاؤں دھونے لگیں کہ کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ پہلے رکاب والے پاؤں

کو پھر دوسرے پاؤں کو دھویا۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھا ہوا تھا۔ یہ پتھر اب بھی مکے میں

موجود ہے۔ اسے مقامِ مصیٰئے کہتے ہیں۔ یہاں حاجی شکر بنے کے دو رکعت نفل بھی ادا کرتے

ہیں۔

مسلمان! یہ خدا کے پیاروں کی شان ہے، کہ جس جگہ اپنا قدم رکھ دیں وہ جگہ بھی شان

والی ہو جاتی ہے۔ جب حضرت نوحؑ کے قدم گتے ہیں تو خودی پہاڑ بن جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قدم گتے ہیں تو کوہ طور بن جاتا ہے۔ جب بی بی ہاجرہؑ کے قدم گتے ہیں تو صفا و مروہ بن جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم گتے ہیں تو خلاق کائنات کا مصلیٰ بن جاتا ہے اور جب میری بی بی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم گتے ہیں تو عرش مصلیٰ بن جاتا ہے۔

ابو کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام آگئے۔ یہاں زندگی اطمینان و سکون سے گزرنے لگی۔ بی بی ہاجرہؑ اور بیٹے اسماعیلؑ کی طرف سے کوئی ٹکڑہ بھی

ابھی چند ہی سال گزرے ہوں گے۔ کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، پہلی رات نظر انداز کیا اور استغفار و عبادت میں اضا کر لیا، لیکن دوسری رات پھر وہی خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک مجھ سے میرے بیٹے اسماعیلؑ کی قربانی چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہؑ کے پاس پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھیڑ کھریاں چراتے تھے۔ لڑکپن کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا ”آج میرے بیٹے اسماعیلؑ (علیہ السلام) کو نہلا دو، اسے نئے کپڑے پہنا دو، اسے شرم لگا دو۔“

”کیوں؟ کہیں ساتھ لیجا نا ہے۔“

”ہاں! آج ہی لے جاتا ہے۔“

حضرت ہاجرہؑ بھی خوش ہو گئیں کہ آج میرا خاندان میرے بچے کو کسی خوشی کی تقریب میں ساتھ لیجا نا چاہتے ہیں۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، نہایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور ابو کے ساتھ بیچ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیا اور اپنے بیٹے اسماعیلؑ کے ساتھ دور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب باپ بیٹا خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ شیطان سے یہ دیکھا نہ گیا۔ نورا ایک آدمی کی شکل میں حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ آکھڑ ہوا، کہا اے اسماعیلؑ کیا

تجھے پتہ ہے؟ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لئے لے جا رہا ہے۔

”اے! کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کیا کرتے ہیں؟“

”لیکن تمہارا باپ آج تمہیں ضرور ذبح کریگا۔“

”کیا میرے باپ کو اس کے رب نے یہی کہا ہے؟“

”ہاں! یہی کہا ہے، اسی لئے تو تمہیں لے جا رہا ہے۔“

”اے شخص! اگر میرا والد مجھے صبح کی مرضی پر لے جا رہا ہے تو پھر ٹھہر دکنے والا مجھے شیطان نظر آتا ہے۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا اور ساتھ ہی پڑی ہوئی کنکریاں اٹھا کر اس پر دے ماریں۔ شیطان تھوڑی دُور چل کر پھر درغلانے آیا، حضرت اسماعیلؑ نے پہلے اس کے کہ وہ کوئی بات کرتا، پھر کنکریاں ماریں۔ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور رب کے حکم کی اطاعت کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جس طرح سے ٹھکرایا،

اُسی طرح سے اس شیطان کو ٹھکرنے کا ہمارے لئے بھی حکم آیا ہے۔ یہ پتھر اور کنکریاں مارنے والی اُوارب کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک بکے عاجیوں کے لئے حکم دے دیا۔ لے جاویر! جیسے میرے اسماعیلؑ نے کنکریاں اٹھائی تھیں، جہاں سے اٹھائی تھیں، جتنی تعداد میں اٹھائی تھیں، جتنی دفعہ اٹھائی تھیں جس جگہ ماری تھیں، جتنے زور سے ماری تھیں۔ جب تک مجھے ویسے کنکریاں مار کر نہیں دکھاؤ گے، تمہارا ج قبول نہیں کروں گا۔ آج جتنے حاجی جاتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ویسے کنکریاں مارتے ہیں یا نہیں۔ وہ اعمال جو صرف خدا کی رضا کے لئے کئے جائیں، خدا کو اتنے پسند آتے ہیں، کہ وہ انہیں عبادت میں شامل کر لیتا ہے۔ اب یہ کنکریاں مارنا ایک عام سا کام ہے۔ لیکن وہاں حضرت اسماعیلؑ کی سنت سمجھ کر کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ خدا واسطے کا میرا، جس جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارے

تھے۔ اُس جگہ نشانی کے طور پر سعودی حکومت نے اینٹوں کے نشانات بنادیئے ہیں تاکہ حاجی بالکل وہیں رہیں کنکریاں مار سکے، جہاں جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا۔ لیکن ہمارے پاکستانی بھائیوں کو خصوصاً شیطان سے کوئی خدا واسطے کا سیر ہے۔ وہاں ایسا معام ہوتا ہے۔ جیسے یہ پاکستانی صرف چ پڑھنے ہی نہیں آتے بلکہ اس شیطان کی تلاش میں آتے ہر ۷ کر یہ ملے تو اس کی گنجی بکوتری کریں۔ ہمارے حاجی ان اینٹوں کے کھڑے ہوئے نشانات کو دیکھ کر ایسے مشتعل ہوجاتے ہیں۔ جیسے یہ شیطان کھڑا نہیں گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ اور پھر بڑی بڑی اینٹیں، بڑے پتھر، روڑے، جوتے، جو ہاتھ آتا ہے اٹھا اٹھا کر پورے دور سے مارتے ہیں۔

وطن کی آب و ہوا ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ دیکھا کہ ایک پٹمان چھوٹا ہسپتال لئے ان نشانوں پر فائر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، ملائے دھمکانے، شرم نہیں آتی، ہمارے کو خرابی بتاتا ہے۔ میں نے جب یہ ٹوٹ ٹوٹی سی اردو سنی اور اور خانصاحب کے چہرے پر جلال کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اپنے وطن کی آب و ہوا کا اثر ہے میں قریب گیا اور آرام سے خانصاحب کو سمجھایا کہ خانصاحب اس ہسپتال کو اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو تمہیں ہسپتال سمیت اٹھا کر لے جائیں گے۔ میری بات کو شکر ہے خانصاحب نے سمجھ لیا۔ اور ہسپتال کو اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔

رحمان اور شیطان

حالاں کہ اس شیطان پر اتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور غصہ تو خود شیطانی کام ہے۔ شریعت میں صرف ایک ایسی چیز ہے جس کا پی جانا بہتر ہے اور وہ غصہ ہے۔ غصہ حرام ہے لیکن غصے کو پی جانا نیک کام ہے۔ غصہ عقل کو کھاتا ہے۔ جو آدمی غصہ کر رہا ہو سمجھو یہ عقل سے عاری ہے۔ حضرت اسماعیلؑ نے غصہ تھوڑی کیا تھا! انہوں نے تو صبر و تحمل سے شیطان کی چال کو سمجھا تھا اور جب سمجھ آگئی تو اُس سے نفرت کا اظہار کرنے کے

لئے اُسے کنکریاں ماری تھیں۔

رحمان سے محبت اور شیطان سے نفرت یہ ہے اصل عقیدت الہی۔ جس کے دل میں خدا کی محبت اور اس کے احکام کی پیروی کا جذبہ نہیں وہ لاکھوں فائر کھول دے شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا میں صرف دو ہی طاقتیں ہیں ایک شیطانی طاقت اور ایک رحمانی طاقت۔ ایک طاقت کو مغلوب کرنے کے لئے دوسری طاقت کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدائی قوانین و احکام کی نافرمانی کرنے کے لئے شیطان کا کہنا ماننا پڑتا ہے اور شیطان کی چالوں کو ناکام و نامراد کرنے کے لئے دل میں عشق الہی کو جگہ دینی پڑتی ہے۔

قربان گاہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے تھے۔ بنیا اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے۔ دونوں رُواں رُواں ہیں۔ کسی میلے کی طرف نہیں، کسی بازار کی طرف نہیں، کسی تقریب کی طرف نہیں، کسی شادی و بیاہ کی طرف نہیں، بلکہ قربان گاہ کی طرف، رب کی رضا کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب حقیقت بنانے کی ٹھان لی بیٹے نے رب کی مرضی پورا کرنے کی ٹھان لی۔ آسمان کے فرشتے اس باپ بیٹے کو کن نظروں سے دیکھتے ہوں گے؟ کس طرح حیران ہوتے ہوں گے، آپس میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہوں گے، کہ آسمانوں پر رہ کر سب کو سمجھ لیا کہ تو آسمان کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن زمین پر پیارے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لیجا کر زمین کو آسمان سے ملا دیتا ہے۔ وہ زمین فخر سے اکرٹنے کا حق رکھتی ہے جس پر باپ بیٹا چلے جا رہے ہیں۔

شیطان پوری طرح حضرت اسماعیلؑ سے مایوس ہو گیا۔ دیکھا کہ یہاں تو بس نہیں چلتا۔ بھاگا بھاگا حضرت ہاجرہؑ کے پاس آیا۔ بزرگ صورت بن کر نظر آیا۔ کہا اے ہاجرہ کیا تجھے شہ ہے؟ تیرے بیٹے کو تیرا خاندان کھلے گیا ہے؟

”کہیں کسی تقریب میں یا شادی میں گئے ہوں گے۔“

”نہیں وہ تو انہیں ذبح کرنے کے لئے لے گئے ہیں۔“

”میرا خاندان خدا کا پیغمبر ہے۔ وہ رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔

اسماعیل تمہارا اکوتا بیٹا ہے کیا تم سے کوئی ناپسند کرے گا؟

”اگر رب کی مرضی یہی ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل ہوتے تو اسی طرح

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیتی۔

اب شیطان کا کھیل مکمل خواب ہو گیا۔ باپ ویسے خدا کا نبی ہے اُس پر تو دوسرے

ڈالنے کا ہر سے شیطان کو حوصلہ ہی نہیں۔ بیٹے اسماعیل نے شیطان کو اس انداز سے ٹھکرایا

کہ اب شیطان اُس کے انداز سے ہی لگتا رہے گا۔ باقی ماں رہ گئی تھی کہ عورت کمزور دل

ہوتی ہے۔ شیطان نے سوچا تھا جب ماں کو بیٹے کے ذبح ہونے کی بات بتاؤں گا تو بیٹے

کی جان بچانے کیلئے فوراً پیچھے دوڑے گی لیکن حضرت ہاجرہؑ نے شیطان کو ایسا دھڑایا کہ پھر

سانس نہ آیا۔

آدابِ فرزندگی اب حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل چلتے چلتے دوزخ کی آگ

بیٹے نے پورے راستے میں کہیں نہ پوچھا ابا جان آخر مجھے تم

کہاں لئے جا رہے ہو! جن قدموں پر باپ چلتا رہا ہے انہیں نشانوں پر بیٹا چلتا رہا،

بیٹا پیچھے چلتا رہا باپ جہاں جاتا رہا بیٹا وہیں جاتا رہا۔ باپ جدھر جاتا رہا بیٹا اُدھر جاتا

رہا۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندگی

یہ دونوں باپ بیٹا اب ایک ایسے دیرانے میں پہنچ گئے، جہاں ویلانی کے سوا کچھ

نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو زمین پر بٹھایا اللہ یہاں آیت کا دعایوں بیان کیا،

قَالَ يٰٰسَيِّدِيْ اِنَّ اِلٰهِيْ فِى

الْمَسَامِ اِنِّىْ اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ

مَاذَا تَرٰى

حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آخر ابراہیمؑ کے بیٹے تھے۔ نیک اور صلح والدین کی اولاد بھی آخر

ماں باپ کا اثر ضرور لیتی ہے۔ خون کا خون میں اثر ہوتا ہے۔ جیسا بیج ہو گا ویسا پھل ہو گا

جیسی جڑ ہو گی ویسا درخت ہو گا۔ جیسی تربیت ہو گی ویسی کارکردگی ہو گی۔ جیسا سبق ہو گا

ویسی دہرائی ہو گی۔ جیسی صحبت ہو گی ویسے اثرات ہونگے۔ جیسا ابراہیمؑ ہو گا ویسا اسماعیلؑ

ہو گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد ہمیشہ والدین کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اگر کسی کی اولاد

مالا لائی ہے تو یہ قصور صرف اولاد کا نہیں والدین کا بھی ہے۔ جس وقت بچہ گود میں تھا اس وقت

اُس بچے کا بولنا دیکھنا، اٹھنا دیکھنا، چلنا پھرنا بات کرنا، کھانا پینا سب والدین کے کٹر مل

میں تھا۔ تربیت کے اُس پیرائے میں والدین نے خیال نہ کیا۔ جوان ہو کر وہی بچہ بڑی لائن

پر چل نکلا۔ اب اس میں جتنا قصور اس نوجوان کا ہے، اس سے زیادہ کہیں اس کے والدین

کا ہے۔ حضرت اسماعیلؑ نے تربیت کی گود میں آنکھ کھول۔ مبارک و مشک کرہ ہاجرہؑ کی گود میں پرورش

پائی۔ اب حضرت اسماعیلؑ کیسے باپ کی بات کا انکار کرتے فوراً کہہ اٹھے۔

قَالَ يٰٰسَيِّدِيْ اَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ

سَيِّدِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ

الْعٰسٰىرِيْنَ

اے ابا جان! آپ کو جس کا حکم ملا ہے وہ کچھ

کر ڈالنے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے آپ

مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

گویا دونوں باپ بیٹا خدا کی مرضی پر راضی ہو گئے۔

سرخروئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھری ہاتھ میں لی، بیٹے سے کہا بیٹا خدا کی راہ میں

گردن بچاؤ۔ حضرت اسماعیلؑ نے عرض کی اے ابا جان! رب کی درگاہ

میں مجھے قربان کرنے کے لئے میری تین باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔

”کیسی تین باتیں؟“

”ابا جان پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری آنکھوں پر بھی اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں۔“

”لیکن میں نے خواب میں پٹیاں بندھی ہوئی تو نہ دیکھی تھیں۔“

”یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ ذبح کے وقت میں آپ کو نہ دیکھ سکوں اور آپ مجھے نہ دیکھ سکیں کہ کہیں میرے دل میں خیال آجائے کہ میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ ہائے میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔“

”ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ تمہاری دوسری بات کیا ہے؟“

”میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں اس وقت مجھے سجدے کی حالت میں رکھیں۔ کیونکہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب اپنے رب کو رملوں تو سجدے کی حالت میں ہوں۔“

”یہ اچھی بات ہے۔“

ابا جان میری تیسری خواہش یہ ہے کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے کڑتے کو میرے خون میں بھگو کر میری والدہ ماجدہ کے پاس لے جانا تاکہ جب کبھی زندگی میں اُسے میں یاد آؤں اس کپڑے کو دیکھ کر صبر کرے اور یہ سمجھ جائے کہ اس خون کی سُرخی کی طفیل میرا بیٹا قیامت میں مسرور ہو گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پہلے دونوں نے اپنی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اس موقع پر شیطان مایوس کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رب نے کہا، اے

شیطان! اب دُور دفعہ ہو جا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہہ رکھا ہے، جو میرے نیک بندے ہونگے اُن پر تیرا بس نہ چل سکے گا۔ فرشتوں نے اطاعتِ خداوندی کے اس مجرب روزگارِ نظارے کے دیکھنے کے لئے شیطان کو دُور جا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری لی۔ حضرت اسماعیلؑ نے اپنی گردن سے کپڑے کو دُور ہٹایا، جیسے جیسے دنت کے لمحات گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے باپ بیٹا رضائے الہی کے مطابق ڈھلتے جاتے تھے۔

یہ تصویر، یہ نقشہ، یہ پوز، رب کو اتنا پسند آیا کہ اس کا فوٹو بنا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قرآن مجید کے البم میں سجایا کہ دُنیا والو! دیکھو فلا اسماً وَاَسْلَمْنَا لِلْحَبِیْبِ کہ باپ بیٹا دونوں رب کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چھری چلانا شروع کی۔ نیچے بیٹے آواز دی ”ابا جان چھری اتر نہیں کر رہی۔ شاید آپ کی ضعیف العمری کی وجہ سے چھری پر زور کم پڑ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر بیٹھے تھے وہاں سے سرک گئے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹکا دیئے۔ گویا رب کی رضا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے۔ بائیں ہاتھ سے بیٹے کے سر کو مضبوطی سے پکڑا دائیں ہاتھ سے چھری لے کر پورے زور سے بیٹے کی گردن کو کاٹنے لگے، لیکن چھری ہے کہ کاٹنے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا قربانی کے وقت تکبیریں پڑھی جاتیں ہیں۔ اُن تکبیروں کے نہ جانے سے شاید قربانی نہیں ہو رہی۔ ہاتھ سے چھری چلا رہے ہیں، زبان سے تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ واللہ اکبر! اللہ اکبر! نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تکبیریں نہیں تو سمجھا وقت قریب ہے۔ خدا کا کہ پڑھا جاؤں۔ پڑھا ”لا الہ الا اللہ“ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ ”واللہ اکبر! اللہ اکبر!“ اسماعیل نے سوچا آخری دنت ہے خدا کی حمد و ثناء ہی کر لوں، کہا ”واللہ الحمد“ یہ تکبیریں اور یہ خدا کی تعریف رب کو اس قدر پسند آئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آنے والے عاجیوں کے لئے مقرر کر دیا کہ حاجیو! تم جب اس جگہ پہنچو، حرم میں داخل ہو، تو مجھے ان تکبیروں کے ذریعے اونچی آوازوں سے پکارو۔

اگر ایسا نہ کر دے تو میں جی قبول نہیں کروں گا، صرف یہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے
اب ضروری ہو گیا ہے کہ جب یہی دن آئیں نمازوں کے بعد انہی تکبیروں کے ساتھ رب کو یاد
کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان قربانی کے دنوں میں ہم پڑھتے ہیں۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد

تجھے کاٹنا ہوگا اب اسماعیل کی گردن بھی قربانی کے لئے سامنے ہے۔ آنکھوں پر

بھی پٹیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا زور بھی صرف ہرما ہے۔ چھری

بھی چلائی جا رہی ہے۔ تمام لوازمات موجود ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن
پر ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو گردن میچ و سالم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت

میں جلال آیا۔ چھری ساتھ پڑے ہوئے پتھر پر ماری۔ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم
چھری سے مخاطب ہوئے کہ اے چھری کیا بات ہے؟ تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو تو کاٹ

دیا لیکن میرے بیٹے کی نرم و نازک گردن کو نہیں کاٹ سکتی؟ پتھر کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر
وہ حادثات سے بات کرے تو ان غیر جاندار چیز کو بھی نبی کی بات کا جواب دینا پڑتا ہے

فرز آواز آئی نہیں کیا کروں؟

الْحَلِيلُ يَا مُرْتَبِ بِالْمَقْلَعِ وَالْجَبَلِ يَمَالِي لَعْنَةُ اِبْرَاهِيمَ تُو

ابراہیم خلیل (علیہ السلام) کہتا ہے کاٹ، اور رتب جلیل کہتا ہے نہ کاٹ۔

حضرت ابراہیم کی طبیعت کو جلال آیا۔ کہا اے چھری! میں نے خواب میں تجھے کاٹنا ہوا دیکھا
تھا۔ نہیں..... ہرگز نہیں، یہاں بھی تجھے کاٹنا ہوگا۔

یہ کیا ہوا رتب نے جبرائیل سے کہا، جب اسرائیل! میرے خلیل کے جلال کو دیکھ رہا

ہے کہ اے خالقِ دماک ضرور دیکھ رہا ہوں۔ کہا آج ایسا نظر آتا ہے کہ یہ پیغمبر
بقرب قربانی دیتے واپس نہیں جائے گا۔ جبرائیل! حاجت سے دُنبہ لے کر آ۔ دُنبہ آگیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر چھری چلا رہے ہیں۔ ہاتھ کو گرم گرم خون محسوس ہوا، چھری نے دُنبہ
کاٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا بیٹا قربان ہو گیا، کھڑے ہوئے۔ شکر الحمد للہ پڑھا
اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا، بیٹا اسماعیل سامنے مسکرا رہا ہے۔ کہا!

”اے بیٹا تیرے ساتھ کیا حال ہوا؟“

”ابا جان نیچے دیکھو دُنبہ حلال ہوا۔“

حضرت ابراہیم نے نیچے دیکھا تو قدموں میں دُنبہ کٹا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے
یامول! یہ کیا ہوا؟ میرے آقا یہ کیا ہوا! آواز آئی، میرے خلیل آج نہ پوچھ کیا ہوا؟ بس

میں رب تجھ سے راضی ہوا۔

”راضی ہوا، کیسے راضی ہوا؟“

اب رب کا جواب سنو!

وَنَادَيْنَا اَنْ يَّاتِ اِبْرَاهِيْمَ

قَدْ مَنَّتُ الرَّبُّ بِاِنَّكَ كَذَلِكَ

تَحْبِزِي الْمَحْنِينَ اِنْ مَنَّا

لَمَّا بَلَغَ الْمُبِينِ وَفَدَيْنَاهُ

بِذَنبِ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ

فِي الْاٰخِرِينَ

ادہم نے پکار پکار کر کہا اے ابراہیم!

تو نے اپنا خراب سچ کو دکھایا۔ ہم

اپنے پیاروں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے

ہیں۔ ہم نے تیری آزمائش کی۔ تو نے عظیم

قربانی پیش کر دی ادہم نے تیری اس

قربانی کو قیامت کے آنے والوں کے لئے

مثال بنادیا۔

حقیقت: حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اے پروردگار! یہ تو ٹھیک ہے کہ میں

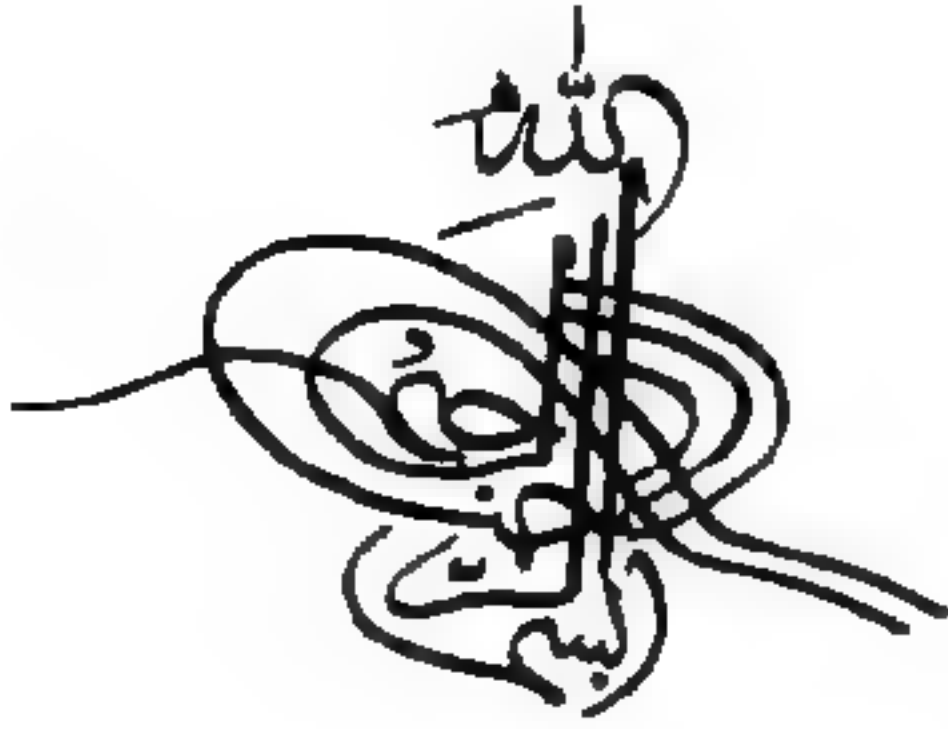
اس آزمائش میں کامیاب و کامران ہوا، اور تو نے اس قربانی کو مثالی قربانی بنادیا، لیکن

یہ میرا اور میرے بیٹے کا یہاں چل کر آنا، یہ میرا بچے سے اور بچے اسماعیل کا میرے ساتھ پیار

کرنا، یہ ہم دونوں کا پٹیاں باندھنا، یہ پھری کا نہ چلنا، یہ میرا زبردستی چلانا۔ یہ دُنبے کا آکے کٹ جانا۔ یہ سب آخر کیا ہوا؟

کہا: لے ابراہیم! تم باپ بیٹا قربان گاہ کی طرف چل رہے تھے، میرے آسمان کے فرشتے آپس میں کھسک رہے تھے۔ لے ابراہیم! تو نے اسماعیل کی جبین کو بوسہ دیا میری خورانِ جنت نے تیری جبین کو بوسہ دیا۔ تو ابراہیم! اسماعیل کے قریب ہوا، میں رب تیرے قریب ہوا۔ تم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی نہیں نے شیطان کے دودھنی باندھ دی۔ لے ابراہیم! تو اسماعیل کی گردن پر پھری چلا تا رہا میں پھری کو کاٹنے کا حکم دیتا رہا۔ ابراہیم! ادھر تیری طبیعت کو جوش آیا ادھر ہمارے دپائے رحمت کو جوش آیا۔ تو اپنی طرف سے اسماعیل کو ذبح کرتا رہا، میں اپنی طرف سے دُنبے لگے کرتا رہا، تو نے دُنبے کو حلال کر دیا، میں نے تیری قربانی کو مثال کر دیا۔ تو نے اٹھ کر اپنی پٹی کھول دی، میں نے ساری حقیقت کھول دی۔

واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین

النبي ارلى بالمؤمنين من انفسهم

معاذ نبوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نبی کون ہوتا ہے؟۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے۔ پیدا کرنے والا،

بنانے والا، اور پرورش کرنے والا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی

شخص مشین بنائے تو ہم جانتے ہیں کہ اُس مشین کے مقصد، اُس کے چلانے کے طریقے، اس

میں پیدا ہونے والے نقائص اور ان نقائص کو دور کرنے کے طریقے بھی وہی مشین کا موجد

ہی بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔ اسی طرح خدا ہمارا خالق اور ہمیں بنانے والا ہے اس لئے

ہماری زندگی کا مقصد، زندگی گزارنے کے طریقے اور اس زندگی میں پیدا ہونے والی برائیاں،

اور ان برائیوں کو ختم کے طریقے بھی ہمارا خالق ہی بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔

اب اگر مشین کے بنانے والا کارگر اگر چاہے تو اپنی مشین کی تمام معلومات خود لوگوں

کو جا کر بتائے اور اگر چاہے تو وہ اس کام کے لئے اپنا ایک نمونہ بنائے، اس نمونہ کے کسب

باتیں سمجھا دے اور یہ آگے لوگوں کو اُس مشین کے ضروری کوائف بتا دے۔ اسی طرح سے ہمارے

بنانے والا خالق جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اگر چاہے تو ہماری نفسیات، خواہشات، مشکلات

اور ان مشکلات کا حل خود ہمیں بتا دے اور اگر چاہے تو اپنے کسی نمونہ کے کسب باتیں

اور وہ ہمیں بتا دے۔

لیکن اکثر ہوتا یوں ہے کہ مشین کے بنانے والا خود لوگوں کو جا کر اس مشین کے بارے

میں نہیں بتاتا، کیوں کہ یہ اُس کی عزت کے خلاف ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے نمونہ کے ذریعہ

بات پہنچاتا ہے۔ خدا ہماری تخلیق کرنے والا ہے وہ ہماری ضروریات کو اچھی طرح جانتا ہے۔

وہ ہمارا خالق ہے اور یہ بات اس کی شانِ خداوندی کے خلاف ہے کہ وہ خالق ہو کر مخلوقات سے بات کرے اس لئے وہ تمام اسرار و رموز اپنے نمائندے کو بتاتا ہے اور یہ نمائندہ آگے ہیں بتاتا ہے اور اس نمائندے کو ہم نبی کہتے ہیں۔

سبق پھر پڑھ : اور یہ سب باتیں نبی دُنیا کے کسی سکول میں آکر نہیں پڑھتا۔ رب اُسے پڑھا کر بھیجتا ہے۔ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی سب کا اُستاد ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق دیکھ لو۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے کسی نے کسی سے تعلیم نہیں پائی۔ نبیوں کا پڑھانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا خود اللہ ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو کچھ اللہ نبی کو پڑھا دیتا ہے وہی کچھ آگے نبی اُمت کو بتا دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے جو کچھ سکھایا، انہوں نے اپنی قوم کو آگے زبور کی شکل میں وہی کچھ سکھایا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو تعلیم دی انہوں نے اپنی قوم کو وہی انجیل دی۔ خدا نے موسیٰ سے جو بات کی موسیٰ نے آگے وہی تورات دی اور اللہ نے ہمارے نبی سے جو کچھ بیان کیا ہمارے نبی نے ہمیں وہی قرآن دیا۔

ہر نبی کی تعلیم میں اس کی نبوت کا عکس نظر آتا ہے۔ نبی علم سیکھنے کے لئے نہیں، دوسروں کو علم بنانے کے لئے آتا ہے۔ ہمارا کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک نبی کی تعلیمات اُسے ازبر نہ ہوں۔ آج ہم نے علم کے معیار بدل دیئے۔ آج ہم لوگ اُسے عالم سمجھتے ہیں جو انگریزی میں مشین کی طرح بولے۔ جو جغرافیہ میں زمین کی طرح گھومے، جو منطق میں دکیل کی طرح استدلال کرے جو ریاضی میں بنیے کی طرح حساب کرے۔

یاد رکھو! انگریزی، سائنس، منطق، طب اور ریاضی علم کی شاخیں تو ہو سکتی ہیں لیکن علم کا منبج نہیں ہو سکتیں۔ یہ جدید علوم تمہیں مادی ترقی تو دے سکتے ہیں لیکن ذہنی سکون نہیں دے سکتے۔ سائنس تمہیں ترقی یافتہ تو بنا سکتی ہے لیکن تہذیب یافتہ نہیں بنا

سکتی۔ منطق تمہیں ذہنی فطین اور ظریف تو بنا سکتی ہے لیکن شریف نہیں بنا سکتی۔ شرافت کے موتی، صداقت کے نیچے، ہمدردی و محبت کے یا قوت، انصاف و عدل کے جواہر اگر مل سکتے ہیں تو دریائے نبوت سے مل سکتے ہیں۔

سبق پھر پڑھ صداقت کا شرافت کا عدالت کا

لیا جائے گانجھ سے کام پھر دُنیا کی امانت کا

بندوں کی بندگی : ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اپنی اپنی قوم کے لئے راہ نمائے تھے۔

اپنے اپنے وقت کے ہادی و پیشوا تھے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم جہاں رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں وہاں تمام نبیوں کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اور صرف ان کی نبوت کو ہی تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی وحی من اللہ سمجھتے ہیں۔ مگر مسکریہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں میں سے کس نبی کی شریعت پر عمل کیا جائے؟ مختلف انبیاء کے زمانوں میں مختلف احکامات آتے رہے۔ اگر ہم تمام انبیاء کے احکامات پر عمل کریں گے تو یہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اول تو قرآن کے علاوہ تمام آسمان کتب اور صحائف کا منہ مشکل ہے۔

اگر ہمیں گے تو ان میں تحریرت ہوگی، لوگوں کی اپنی باتیں شامل ہوں گی۔ اور اگر ان باتوں میں سے کسی کی وضاحت اور تشریح کی ضرورت پڑے تو بن انبیاء پر یہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان کے اقوال ہمارے پاس نہیں۔ لازماً ہم اپنے قیاس سے کام لیں گے، جب کہ ہماری عقل خدائی ترانہ و ضوابط پر حاظر نہیں کر سکتی۔ نتیجہ ہمارے پاس اپنا بنایا ہوا ایسا طغویہ تیار ہو جائے گا جو ہم جیسے بندوں کی کاوشوں کا ثمرہ ہوگا۔ پھر ہم خدا کی نہیں بندوں کی بندگی کریں گے۔ اور دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے جن لوگوں کا ختم نبوت پر ایمان نہیں۔ ان کا

بندوں کی نبوت پر ایمان ہے۔

اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بندہ خدا بنا تو نیل کی موجوں میں ڈوب مرا اور جب یہ بندہ خود نبی بن بیٹھا تو بیت الخلا میں جان نکل۔ ختم نبوت کے سلسلے میں اس بات کو خوب سمجھ لو کہ نبوت انسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی بلکہ نبوت انسانی خواہشات کو رب و الجلال کے احکامات کے تابع بنا دیتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بشر اپنی بشری اوصاف اور عادات و خصائل کی اتباع کرتے ہوئے بھی نبی ہو سکتا ہے۔ تو قادیانیوں نے سوچا کہ مرزا غلام احمد اپنے بشری کردار کے مضحکہ خیز ہونے کے باوجود بھی نبی ہو سکتا ہے۔ تم نے حجت اور دلیل کا ہتھیار تو خود انہیں پیش کیا۔ اب ان پر اعتراض کیا؟ ایمان صرف کل پڑھ لینے سے ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہم ”لا الہ الا اللہ“ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، ہم میں سے کوئی خدا جیسا نہیں۔ اور جب محمد رسول اللہ“ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں۔

تاج و تخت ختم نبوت: تحریک ختم نبوت کے دوران آپ نے ایک نعرہ سنا ہو گا۔

”تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد۔ تاج و تخت سے مراد عرش بادشاہی اور اقتدار لیا جاتا ہے۔ یعنی حضور کا اقتدار اور بادشاہی تاقیامت زندہ رہے گی۔

میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث ہے۔ فرمایا اس زمین پر انبیاء کے اجسام حرام کر دیئے گئے ہیں اس زمین کی مٹی ہر ایک کے جسم کو کھا سکتی ہے لیکن کسی نبی کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور حضور نے مزید فرمایا ”انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نبی کا تاج و تخت زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کا تخت بھی زندہ، نبی کا تاج بھی زندہ، نبی خود بھی زندہ۔

سولی کی نذر کرو۔ ہمارے نبی کے اقوال بھی زندہ، اعمال بھی زندہ۔ قرآن پاک ایک کتاب ہے، تو نبی کی حدیث اسکی تفسیر ہے۔ قرآن ایک بیان ہے۔

تو حدیث اس کی تشریح ہے۔ قرآن تحریر ہے تو نبی اس کی عملی تصویر ہے۔ اس نبی کی نبوت

تمام کلیات و جزئیات سمیت زندہ ہے۔

کسی نبی کے آنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، کہ پہلے نبی کی شریعت مٹ جاتی ہے، احکامات ختم ہو جاتے ہیں، اس لئے شریعت کو پھر سے زندہ کرنے کے لئے دوسرا نبی آتا ہے۔ یہاں شریعت بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، احکامات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس نبی کے اقوال بھی موجود ہیں۔ اعمال بھی موجود ہیں۔ پھر میں اس گلے نبی کی ضرورت ہی کیوں ہو؟

اور یہ آخر شریعت میں نئی بات اور نیا حکم لایا ہی کیا ہے؟ یہ تو کتاب ہے میرے پاس شریعت محمدی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب حضور کی شریعت کے علاوہ کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ تو حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبوت کیسے آ سکتی ہے۔ ہم اہانت میں، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کے تاج ختم نبوت کے بعد ہر نئے نبوت کا تاج سجانے والے سر کو سولی کی نذر کیا جائے۔

قوت و شوکت کا پیغام: آج کے دور میں مسلمانوں نے نبوت کو پرکھنے کے لئے اپنے علم کا سہارا لے لکھا ہے حالانکہ ہماری بعیرت۔

رموز نبوت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہاں چند صفات اور خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ہم نبوت کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کسی نے کہا کہ نبی کو وہم بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا نبی پر جادو غالب آ سکتا ہے، کسی نے کہا نبی شیطان خواب بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہم میں سے جس جس کے جی میں جو کچھ آیا اُس نے نبوت کے سر تعویذ دیا، حاکم سے

نیں نہ قانہ محدث نہ امام :- میں نہ سمجھوں کیلئے نبوت کا کلام وہ نبوت ہے میرے لئے بڑی حشیش :- ہونہ جس نبوت میں قوت شوکت کا پیغام نبوت میں ضعیفی اور کمزوری تلاش کرنے والو! میرے نزدیک وہ نبوت، نبوت

ہی نہیں جس کی شان و شوکت سے دنیا متاثر نہ ہو۔

نبی حق لے کر آتا ہے اور حق بذات خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے تمام شیطانی طاقتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ ہم نے سوچا چونکہ ہم وہم و گمان کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، ہمیں شیطان ہلکا کر لے جاتا ہے شاید نبی کے ساتھ ہی ایسا ہو سکے۔ لیکن رب مانتا دیکھ کر ہلکا لگتا ہے۔ نبوت کا تاج اُسے پہنا ہے جو اس کے لائق ہو۔ ہر حق چھوٹی نہیں ہوا کرتا۔

محفوظ دامن نبوت میں: نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس حقانیت کی واضح نشانیاں ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس معجزات کی نشانیاں

ہوں۔ جس کے پاس اخلاق کی جولانیاں ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر خدا کی خاص مہربانیاں ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ خدا جس کی بات سننا بھی ہو اور اُسے اپنی بات سننا بھی ہو۔ جتنے بھی نبی آئے۔ جس نے جو دُعا مانگی، فورا قبول ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ نبی نے کبھی دُعا مانگی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی دُعا نہ مانگنے کا مشورہ دیا ہو۔ ورنہ خدا اپنے محبوب انبیاء کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بے عرصہ تک تبلیغ کرنے کے بعد جب اپنی قوم کو منہ دی پایا تو ان کی بربادی کی دُعا کی، پھر کیا ہوا؟ زمین چٹ گئی، آسمان ٹوٹنے لگا۔ زمین سے پانی اُبلنے لگا۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، تمام اس مذابِ خلد میں ڈوب کر مرے، خدا نے اس موقع پر اپنے نبی کی حفاظت کی۔ صرف اپنے نبی کی نہیں اس نبی کے پیروکاروں کو بھی اس عذاب سے بچایا۔

مفسر سامعین! اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اپنے دامن میں آ جانے والوں کی محافظ بن جاتی ہے۔ نبوت اپنے پیروکاروں کو اگر اتنے بڑے طوفان سے بچا سکتی ہے، تو پھر سوچئے ہم بھی نبی کے سامنے دلے ہیں۔ ہم بیمار یوں، قسط سالیوں، سیلابوں اور زلزلوں سے کیوں محفوظ نہیں؟ ہم کہتے ہیں، نبوت موجود ہے اور ہم نبوت کی پیروی کرنے والے

ہیں۔ لیکن یہ نبوت کی ہماری حفاظت سے نواز ہوا نبی آگئی ہے۔ نہیں، نبوت اب بھی ہماری ضمانت ہے۔

ہم وحشی ہیں: لیکن انوس نبوت کو نہیں سمجھا گیا، نبی کے گن گانے کی بجائے نبی کی توہین کی گئی، نبوت کی عظمت کا سکہ دنیا میں بٹھانے کی بجائے دنیا کے سامنے

رجعت پسندانہ نظریہ قرار دیا گیا۔ نبی کی ذات سے محبت کو نافرمانی تھا لیکن نبی کی ذات میں عیب تلاش کئے گئے۔ نبی کی عادات کو اپنے لیے نمونہ بنانا حکم تھا۔ لیکن نبی کی عادات کو ایک شخص کے ذاتی عادات و خصائل کہہ کر ان سے روگردانی کی گئی۔ نبی کی حدیث ہمارے لئے قرآن کی تفسیر تھی لیکن حدیث پر اپنے تئیں تیس کو ترجیح دی گئی۔ نبی کی سنت زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، لیکن سنتِ رسول کو نہ صرف ترک کیا گیا بلکہ اسے اپنے طنز و مزاح، ٹھٹھے اور مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ کون نہیں جانتا کہ وادھی رکن رسول کی سنت ہے لیکن ٹیلی ویژن پر جس شخص کو بے وقوف بنا کر دکھانا ہو، اُس کے منہ پر وادھی دکھائی جاتی ہے۔ یہ سنتِ رسول کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے! نبی کی سنت کی یہ بے حرشی ہوتی دیکھی لیکن نبی کے ساتھ ہماری محبت میں کچھ داغ نہ آیا۔ ہم نبی کے محبت تو بن بیٹھے لیکن انکی صحیح اطاعت کرنے والے نہ بن سکے۔ ہم نے نبی کی عظمت پر تقریریں تو کیں لیکن نبی کی عظمت کو دنیا سے منوانے کی تدبیریں نہ کیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نبوت جو کسی دُعا میں ہم پر رحمت کی چھت بن کر ہیں آفاتِ سماوی ارضی سے بچا یا کرتی تھی، معلوم ہوتا ہے آج اُس نبوت نے ہم سے رُخ پھیر لیا۔ آج ہم اندھیروں میں ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن کوئی تدبیر سوچتی نہیں۔ دوسروں کو اپنا رہبر اور راہنما بناتے ہیں لیکن کوئی بات غنتی نہیں۔ ہم دُور کے بیکاری بنتے ہیں، لیکن کوئی چیز ملتی نہیں۔ ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری نظریں جوب دے چکی ہیں۔ ہم ذہنی افکار میں گم ہوتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کبھی ہم روٹیوں کے

پہنچتے جھاگتے ہیں۔ کبھی کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، کبھی ہم پر مکاٹوں کا نبوت سوار ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم روٹی کے پیچھے دوڑتے ہیں، روٹی ہمارے آگے دوڑتی ہے، ہم جن کپڑوں کی نگاہ دو کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن بھی لیں تو راستے میں چلتے ہوئے تنگے نظر آتے ہیں۔ مکانوں میں ہم ضرور رہتے ہیں لیکن ہماری زندگی وحشیوں سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔

انسان بنو : یہ باتیں صرت ربانی ہی نہیں کہہ رہا بلکہ مغرب کی ترقی یافتہ اقوام خود یہ کہہ رہی ہیں۔

ایک انگریزی رسالے میں انہوں نے لکھا ہے۔

”آج انسان اتنا عقل مند اور ترقی یافتہ ہو گیا ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کے علوم اس پر آشکار ہو گئے ہیں لیکن یہ انسانیت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اس انسان کو آسمان میں پرندہ بن کر اڑنے کا طریقہ تو آگیا ہے۔ اس انسان کو سمندروں میں مچھل بن کر غوطہ کھانے کا طریقہ تو آگیا ہے لیکن اس انسان کو اگر نہیں آیا تو زمین پر انسان بن کر رہنے کا طریقہ نہیں آیا۔“

ہم کہتے ہیں اگر انسان جتنے بھی تو آدمی اس میں انسانیت کے دروازے پر کہ جس نے ہر شے ہوئی انسانیت کو امتداد کی نئی کرن دکھائی۔ جس نے روتوں کو ہنسا سکھایا، جس نے ڈرتوں کو تیرنا اور جس نے مروتوں کو جینا سکھایا۔ جس کے سبق نے خود اعرابوں کو تاجدار عرب و عجم بنادیا جس کی زندگی نے انسانی زندگی کو زندگی بخشی۔ جس کے طریقوں نے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا جس کی عادتوں نے انسانوں کی عادتیں بنائیں۔ جس کی باتوں نے انسانوں کی بات بتائی۔ جس کی راتوں نے انسان کی راتوں کو سکون بخشا۔ جس کی خصلتوں نے لپٹے اور بے لپٹے کی تمیز بتائی، جس کی روایتوں نے ہدایت بتائی۔ جس کی زبان نے قرآن جیسا آفاقی کلام سنایا جس کے سفر نے دنیا کو ایک سفر بنایا اور جس کے قیام نے زندگی میں قیامت کا خوف پیدا کر کے

انسانیت کو معراج پر پہنچایا۔

نہ سمجھو گے تو : اس انسانیت کے عظیم محسن کو ہم اپنا نبی کہتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ ہم اسے اپنا محسن بھی کہتے ہیں اور اس کی نبوت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔

لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں قلابازیاں کھا رہی ہیں جس نئی آنے روتوں کو ہنسا یا آج اس کے ماننے والوں پر کیوں آدمی اور مایوسیوں کے بدل چھلے ہوئے ہیں! جس نئی آنے آج گمروں میں سکون و اطمینان پہنچایا۔ جس نئی آنے قلوب کو مصفیٰ ہی نہیں ستور بھی کیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر اس نبی کے ملنے والے آج اس قدر بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی کیوں گزار رہی۔ اس نبی کے ماننے والوں کی زندگیاں اتنی پریشان کیوں ہیں۔ اگر آپ غور فرما کر

کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نبی کے ملنے والے تو ہیں لیکن نبی کو جاننے والے نہیں، چونکہ ہم نبی کی عظمت کو نہیں سمجھتے اس لئے نبوت پر ہمارا ایمان کوئی معنی نہیں۔ کوئی شخص کسی چیز کو جانتا ہی نہ ہو تو اسے ماننے لگا کیا! ایک شخص کو جب اتنی خبر نہ ہو کہ جنت خوش کن مہل اور دل بھلنے والے باغوں کا نام ہے، یا جلا کر راکھ کر دینے والی آگ کا نام تو اس کا آخر جنت پر ایمان لانا، کیا معانی رکھتا ہے؟ ایک شخص کو خدا کے بارے میں، اتنا بھی معلوم نہ ہو کہ وہ ایک ہے یا زیادہ، اس شخص کا آخر خدا کو ماننے کا کیا مطلب؟ ایک شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ فرشتے خدا کی نوری مخلوق ہیں، اور گناہ و ثواب سے مطلق آزاد ہیں تو وہ فرشتوں کو کس حیثیت سے مانتا ہے؟ بالکل یہی حال نبوت پر ایمان لانے کے بارے میں ہے۔ ہم ابھی تک اتنا نہیں سمجھ سکے کہ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کی باتیں ہمارے لئے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ نبی کی ذات سے آخر ہمیں کیا تعلق ہے؟ نبی ہمارے لئے کیوں ضروری ہے؟ نبی کا خدا سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ وحی من اللہ کیا ہے؟ یہ نبی کے پاس سے کیوں اور کیسے آتی ہے؟ نبی کے اقوال کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کے افعال ہمارے لئے حجت کیوں ہیں؟ حقیقت یہ ہے ہم اللہ اور رسول اللہ

پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نہ خدا کی الوہیت کا پتہ ہے، نہ رسول کی رسالت کا۔ ہم کمر پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اقوال اور اعمال میں کوئی مطابقت نہیں جب کہ عوام اقبال علیہ الرحمۃ کہتے ہیں سے

سلمان بن مرزم لا الہ الا اللہ را

کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لا الہ الا اللہ کی حقیقتوں سے میرا جہم لڑ جاتا ہے۔

کڑوی باتیں : حقیقت یہ ہے مسلمانو!

سچ بات بہت کم دہی ہوتی ہے، مجھے پرکھنے میں کوئی باک نہیں کہ آج رسول کی رسالت کو اتنا بھی نہیں سمجھا گیا، جتنا ابوہل سمجھتا تھا۔ ابوہل یہ جانتا تھا کہ جب میں محمد رسول اللہ پڑھوں گا، پھر میں رسول کے سوا کسی کی پیروی نہ کر سکوں گا۔ آج ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن رسول کی شریعت کو چھوڑ کر ہم کئی راہنماؤں اور لیڈروں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نمبر لگا رہے ہیں۔ ان کے نظریات اپنا رہے ہیں۔ ان کے لباس کی نقل کر رہے ہیں۔ ابوہل یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اس رسول کی اطاعت کا اقرار کر لیا تو مجھے ہر گناہ اور برائی کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابوہل جانتا تھا اگر اس رسول کے نام کو دل میں جگہ دی تو پھر دنیا کی ہر چیز کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ ہم آج رسول کے ساتھ اپنی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن دل میں مال، اولاد، زیور، جائیداد، جاگیر، زمین، پیسہ، دولت، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی محبت کو اپنے سینوں میں سجالے سمجھتے ہیں۔ ہم آج اس رسول کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں۔ رسول کو بھی مانتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں۔ رسول کو بھی مانتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ رسول کو بھی مانتے ہیں قل و غارت بھی کرتے ہیں۔ رسول کو بھی مانتے ہیں ابودریزیاں اور ظلم بھی کرتے ہیں۔

مسلمانو! سوچو کہ ہم نے رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت کو ماننے کا حق کہاں

کے ادا کیا؟

ہم نے صرف اپنے اعمال اور کردار سے ہی رسالت کو نہیں سمجھ لیا بلکہ ہمارے فسطا، اداکار اور علماء نے نبوت کی ایسی تاویلیں پیش کیں، کہ سن کر ان کی عقل پر رون آتا ہے۔ انہوں نے کہانی کی ہر بات قابلِ اطاعت نہیں، کیوں کہ نبی کے ذاتی مراسم اور ذاتی تعلقات اہمیت کیلئے محبت نہیں۔

میں کہتا ہوں یہی ہلکی ذات ہوتی ہی امت کو سمجھانے کے لئے ہے۔ اس لئے نبی نے جو کام بھی کیا وہ ہمارے لئے خدا کا حکم ہو گیا۔ اگر نبی نے اپنے مراسم اور ذاتی تعلقات سے کلمہ لیا تو ہمیں سمجھانے کے لئے کہ لے لوگو! اگر تمہیں اپنی زندگیوں میں ایسے معاملات پیش آئیں تو میرا نمونہ اختیار کرو۔ اور ہر کام میں میری پیروی کرو۔

مرتدین : آج لوگوں نے شریعت میں بھی اپنی تاویلیں کیں، اور نبوت کو بھی اپنے قیاس سے داغدار کیا۔ انہوں نے کہانی کی زندگی کے بعد نبی کی ذات ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہانی ختم ہو گیا۔ تو مرزا غلام احمد نے سوچا! اچھا نبوت کی کڑی خالی ہو گئی۔ میں کیوں نہ بیٹھ جاؤں۔ چنانچہ وہ نبوت کا دعوے کر اٹھا اور اس نے تھوڑے ہی عرصہ میں اپنا ایک گرو بنالیا۔ میں پوچھتا ہوں۔ یہ ہزاروں لوگ جو مرزائی ہیں اور تمہارے قہر میں زندہ رہے ہیں۔ یہ آج سے دو سو برس پہلے کیا تھے؟ یہ مسلمان تھے انہوں نے شریعت محمدی کی مکمل خلاف ورزی کی۔ دین محمدی سے پھر گئے۔ مرتد ہو گئے۔

مرزائیت اور اس کا علاج : آج ہمارے علماء بھی اور ہمارے عام مسلمان بھائی بھی بڑے خوش ہیں کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار

دے دیا گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں انہیں غیر مسلم کہہ دینے سے انہیں کوئی سزا ملی ہے۔ یہ تو نظریہ کی بات ہے۔ ہم پہلے بھی انہیں غیر مسلم کہتے تھے۔ اب بھی کہتے ہیں۔ اور وہ ہمیں

پہلے بھی غیر مسلم سمجھتے تھے۔ اب بھی سمجھتے ہیں۔ آخر اس قانون سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ کہیں گے۔ اب وہ قانونی طور پر مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے عملی طور پر وہ کس شعبے کے لیے علیحدہ ہو گئے ہیں؟ فوج میں وہ موجود ہیں۔ کلیدی کامیوں پر وہ فائز ہیں۔ اپنے نظریات کی تبلیغ کرنے کی انہیں اجازت ہے۔ ہر قسم کی تجارت وہ کر سکتے ہیں۔ وہ تہارے شہروں میں رہتے ہیں۔ تہارے ہاتھوں سے زمین دین کرتے ہیں۔ تہاری طرح حکومت کی ہوسٹل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ تم سے علیحدہ کیسے ہو گئے؟ یہ تو انہیں تم نے ایک قانونی تخیل دیا ہے کہ اب اگر کوئی مرزائی کسی مسلمان سے جھگڑا کرے تو مرزائی غیر مسلم اقلیت والے قانون کا سہارا لے کر کہہ سکتا ہے کہ اکثریت والے نے اقلیت والے پر زیادتی کی ہے مجھے بتائیے کہ انہیں غصہ مسلم کہہ دینے سے آخر مسلمان قوم کو کیا فائدہ اٹھاؤا؟ مرزائی پہلے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اب بھی جس فلاح پر کھنا ہو وہ مسلمان کہیں گے۔ آخر اپنے اہل کا کیا بگاڑ ہے؟ خوب غور سے سنئے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلم اقلیت کو کبھی اپنی فوج میں نہیں رکھا جاتا۔ غیر مسلم افراد چاہے کتنے ہی قابل اور صلاحیت والے کیوں نہ ہوں اسلام ان کی مسلمانوں کے ساتھ وقاداری پر یقین نہیں رکھتا۔ جو شخص مسلمانوں میں رہ کر اسلام کی سچائی کو تسلیم نہیں کرتا وہ آخر مسلمان کی بھلائی کے لئے کیسے کام کرے گا؟ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو۔ کبھی کسی اسلامی حکومت نے اپنی فوج میں غیر مسلموں کو نہیں رکھا۔ اسلام میں اقلیتوں سے دفاعی خدمات کے عوض کچھ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ اسے ہم خراج کہتے ہیں مگر تہذیبیوں کو غیر مسلم تسلیم کیلئے تو بتائیے ان سے کون سا خراج آپ وصول کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ یہ لوگ پہلے مسلمان تھے دین اسلام سے پھر گئے۔ اور جو دین اسلام میں شامل ہونے کے بعد اسے چھوڑ دے اسے ہم مرتد کہتے ہیں۔ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے بہتر تھا۔

کہ انہیں مرتد قرار دیتے۔ یاد رکھو! اسلام کافر کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن مرتد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے کیا سلوک کیا تھا؟ ایک اسلامی حکومت کیلئے قادیانی سدا ب بھی ویسے کا ویسا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام پر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان مرتدین اسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سوائے اس کے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مگر انہیں پھر سے دین کی دعوت دی جائے جو لوگ اسے قبول کریں اور اپنے ارتداد سے توبہ کریں، ان کی جان بخشی ہو باقی سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔

رسالت کی جلالت : محکمہ محترم سامعین !

ختم نبوت کے نعرے لگانا آسان ہیں لیکن ختم نبوت کی روح کو سمجھنا مشکل۔ ختم نبوت کو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نہیں ایسا نہیں، نبی آئے گا ضرور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ وہ آئیں گے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے بعد اب کوئی ماں کا لعل نبی سے بن سکتا ہی نہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئینگے تو اپنی شریعت اور اپنی انجیل لے کر نہیں وہ بھی حضور کی شریعت لے کر آئیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند اوراق لے کر مبارک نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ بھی موجود تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ کو ام جانتے تھے کہ حضور کو جب کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو آپ کا چہرہ سُرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل تورات کے ورق اٹھتے جاتے اور پڑھتے جاتے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اے عمر! دیکھتے نہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات بند کی اور کہنے لگے یا رسول اللہ! ابی واہی، میرے ماں باپ آپ پر قرآن جائیں یہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہ کتاب بھی رسول پر نازل ہوئی۔ قرآن بھی رسول پر نازل ہوا۔

یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کی رسالت والی جبین پر جھلست اُلی۔ فرمایا، اے عترت تو کہتا ہے، یہ بھی اللہ کا کلام اور قرآن بھی اللہ کا کلام۔ خدا کی قسم اگر موسیٰ پیغمبر بھی آج آجائے تو وہ بھی اپنی نبی اسرائیل کی قوم کا نبی بن کر نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا، تو بجز عسجد و سَلِّی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بن کر آئے گا۔

کلمہ خود پڑھو، یہ تو ایسی نبوت ہے کہ اس نبوت کے بعد کسی نبوت کا تصور ہی محال ہے۔ آج ہم نبی کی سیرت کے بدلے تو کرتے ہیں لیکن نبوت کی عظمت سے نا آشنا ہیں۔ ہمارا حال اُسی پٹھان کا سا ہے جس نے ایک مولوی صاحب سے سن لیا کہ جو شخص کسی کافر کو کلمہ پڑھائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ پٹھان نے سوچا یہ تو جنت میں جانے کا بڑا آسان نسخہ ہے۔ فوراً بازار میں جا کر ایک ہندو کو جاو بوجھا۔ اتار جو تاج ہندو کے سر پر شروع۔ ہندو شور مچا رہا ہے، ہاتھ جوڑے جا رہا ہے۔ خانصاحب کیا تصور ہو گیا؟ اور خانصاحب ہی کہہ جا رہے ہیں۔ اودا کافر کا بچہ پڑھو کلمہ، فوراً پڑھو، جلدی پڑھو۔ پہلے ہندو نے کچھ تامل کیا، آخر ڈنڈا پیر ہے وگڑیاں گڑیاں دا۔ ہندو کلمہ پڑھنے پر راضی ہوا، اور کہا خانصاحب ٹھیک ہے۔ پڑھاؤ کلمہ، ہم پڑھتا ہے۔ اور خانصاحب کہتے ہیں ادوچہ! یہیں بھی نہیں آتا ہے خود کلمہ پڑھو۔

ہمارا حال بالکل وہی ہے۔ خود تو نبوت کی عظمت کو سمجھتے نہیں اور دوسروں کو سمجھاتے پھرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبوت کے تمام راز اور علوم کو چار ائمہ ہارا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا نبی کی باتیں یا نبی جانے یا نبی کو نبی بنانے والا جانے۔ ہمارے لئے جتنا جانا ضروری ہے، افسوس کہ ہم وہ بھی نہیں جانتے۔

یہاں پیمانے نہیں چلتے۔ ایک طرف اتنی جہالت کہ کچھ معلوم نہیں، دوسری طرف یہ عالم کہ نبوت کی نفوذ باللہ تراش تراش کی جاتی ہے۔

ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبوت پر ایمان لانے کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے۔ جس نے جس ذہن سے نبوت کے بارے میں سوچا نبی کے بارے میں وہی اپنا ایمان بنالیا۔ کئی لوگوں نے نبی کے علم کی جانچی پڑتال شروع کر دی۔ کسی نے کہا نبی کو اتنا علم تھا جتنا تمام مخلوق کے لئے ضروری ہے۔ کسی نے کہا نبی صرف اتنا جانتے تھے جتنا جبرائیل نے بتایا۔ کسی نے کہا حضور کا علم صرف اتنا تھا جتنا قرآن اور پہلی تمام کتابوں میں تھا۔ کسی نے کہا حضور صرف اتنا جانتے تھے، جتنا امت مسلمہ کی ہدایت کے لئے ضروری تھا۔ میں کہتا ہوں، آخر ہمیں نبی کے علم کی پیمائش کرنے کا پیمانہ بلا کہاں سے ہے؟ ہمارا نبوت کے بارے میں تحقیق و جستجو کرنا فضول ہے کیونکہ ہماری عقل چھوٹی ہے۔ اور نبوت کا دائرہ فکری تمام کائنات پر محیط، ہماری فکر محدود ہے اور نبی کی پہنچ لامکان تک۔ ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا ایک فکری کام ہوتا ہے لیکن جب نبی سوچتا ہے تو رب کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ ہمیں نبوت کے بارے میں اتنی ہی بات جان لینا کافی ہے کہ نبی ہمارا ماہر ہے وہ جو کچھ برحق ہے باقی کوئی کچھ سب شک ہے۔

عقل کے ترازو میں نہ تول: نبی کے کسی قول کو ہم اپنی عقل کے ترازو میں تولیں، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ جنت و دوزخ، کوثر، فرشتے، عزرائیل

و جبرائیل وغیرہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل اور بصیرت کے دائرے میں نہیں آتیں یہ سب چیزیں غائب ہیں۔ ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ لیکن ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نبوت کے اسرار و رموز اور نبی کے اقوال و اعمال ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں جب بھی ہم ان کی پیروی اور اطاعت کرنی ہوگی۔ کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اُسی کے گن گناؤ۔ جس نبی کا نام لیتے ہو۔ اُسی کا طریقہ اپناؤ جس نبی کی تعریف کرتے ہو، اُسی کے حکم کی تعمیل کرو۔ جس نبی کی مدح کرتے ہو اُسے ہی عظیم سمجھو، جس کے نام لینے سے تمہاری روح کی میل وصلتی ہے۔ اُسی کے کام کے مطابق تمہاری

زنگی دھلتی چلیے جس کا نام تمہارے لئے باعثِ فخر ہے اسی کا کام بھی تمہارے لئے باعثِ فخر ہونا چاہیے۔ جس جی کے نام پر تم جان دینے کے لئے تیار ہو، اس جی کی شریعت کے مطابق تمہاری جان پختی بھی چلیے۔ کیونکہ یہ جی ہماری ہدایت اور راہ نمائی کئے لئے آیا۔ اگر زنگی کے ہر شے میں ہم نے اس جی سے ہدایت نہ لی تو ہوت پر ہمارا ایمان پختہ نہ ہوگا۔

جی سراپا ایمان، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان کا جی سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ ایک دفعہ کالج کے چند لڑکوں کے ساتھ — ریل میں ملاقات ہوئی۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر شہسحران ہوئے کہ ہم بھی نوجوان ہیں کہ ہر قسم کا فیشن اور جدت پسندی ساتھ رکھتے ہیں۔ پتلونیں۔ پتلوزں میں شرمیں۔ بڑے بڑے بال ڈارمی موچیں صاف۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ مہذب اور تہذیب یافتہ اور یہ بھی ایک نوجوان ہے کہ سر پر ٹوپی۔ موویوں والی ڈارمی۔ قوم کا پُرانا قومی لباس، ہاتھ میں تسیج۔ بڑا عجیب نوجوان ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں بھی کچھ بات کرنا جانتا ہوں تو کہنے لگے: مولانا آپ کا تعارف! میں نے کہا: بھائی مجھے جانتا آتا ضروری نہیں جتنا خدا اور رسول کا جانتا ضروری ہے؟ بڑے برہم ہوئے کہنے لگے: اچھا! ہمیں خدا اور رسول کا بھی پتہ نہیں۔ ایک کہنے لگا: مولانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خدا اور رسول کو خرید رکھا ہے کہ آپ ہی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا، میں نے کہا: بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں نے تو اس لیے پوچھا ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، شاید میری معلومات میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اس پر بڑے خوش ہوئے۔ پھر میں نے پوچھا: خدا اور رسول کیا ہیں؟ کہنے لگے: جی خدا کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ میں نے کہا: اچھا! پھر رسول کون ہوتا ہے؟ اچھا وہ ایک انسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا: کیسا ہوتا ہے؟ کہا: بس وہ نیک آدمی ہوتا ہے۔ شریف ہوتا ہے۔ کہتا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔

مسلمانو! اس سے اندازہ کرو کہ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، کہ نبی اُمت کا ہادی و پیشوا ہوتا ہے۔ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نبی کی ہر بات حق ہوتی ہے۔ نبی کا ہر عمل نجات ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کا انہیں کوئی علم نہیں۔ وہ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ نبی نیک ہوتا ہے۔

میکے نوجوان دوستو!

نبی صرف نیک نہیں ہوتا بلکہ نبی خود مسرتا پائیک ہوتا ہے۔ نبی صرف سچا نہیں ہوتا بلکہ نبی خود ایک محکم حق ہوتا ہے۔ نبی صرف عادل نہیں۔ نبی خود معیارِ عدل ہوتا ہے۔ نبی قادی نہیں، نبی قرآن ہوتا ہے۔ نبی مومن نہیں، نبی ایمان ہوتا ہے۔

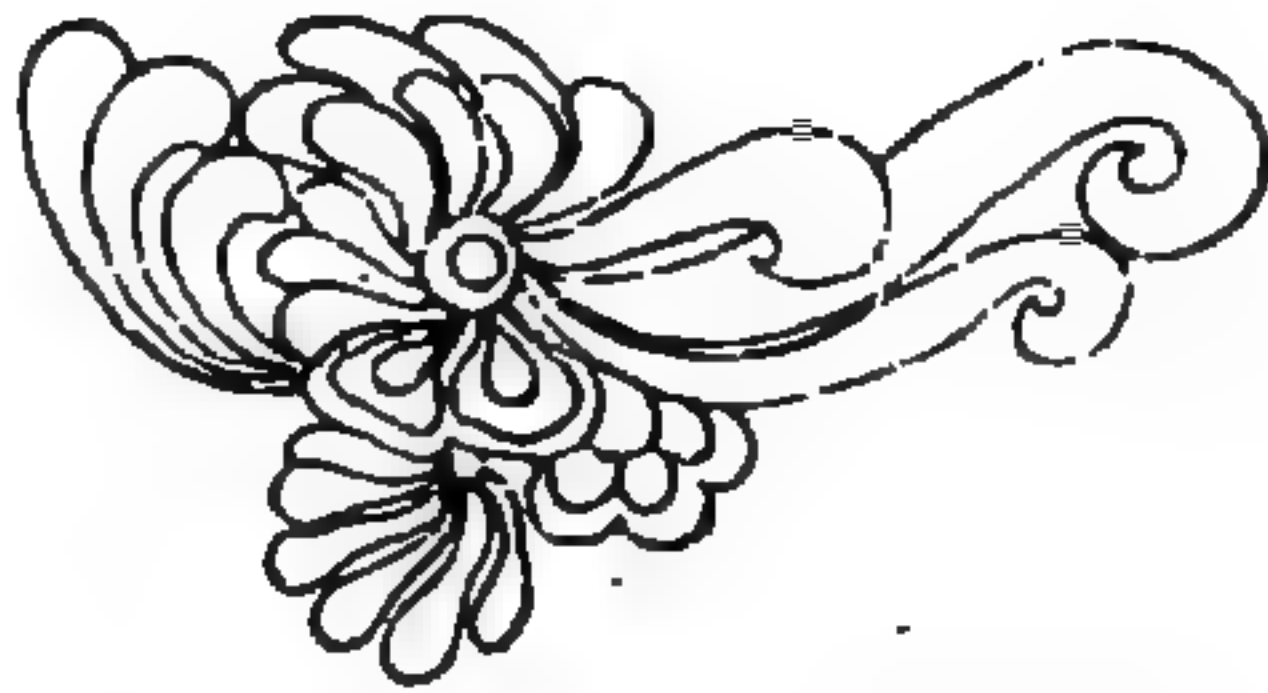
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

قرآن

آورد

قرآن والا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب کے لئے سب کچھ ! متمم مہین !

اس وقت دنیا میں طب، حکمت، ریاضی، علوم و فنون، منطق، فلسفہ، سائنس، فقہ، قانون، تاریخ، جغرافیہ اور دوسرے تمام مضامین کی لاکھوں اور اربوں کتابیں موجود ہیں۔ لیکن یہ سب کتابیں ایک طرف اور ایک قرآن مجید ایک طرف۔ دنیا کی یہ سب کتابیں ہماری زندگی کے کسی ایک حصے کی طرف راہ نہائی کرتی ہیں۔ طب و حکمت کی کتابیں صرف جسمانی بیماریوں اور ان کے علاج اور سفارشات بتاتی ہیں۔ ریاضی کی کتابیں صرف شماریات بتاتی ہیں۔ منطق کی کتابیں صرف استدلال کرنا سکھاتی ہیں۔ فقہ کی کتابیں صرف فقہی مسائل کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تاریخ کی کتابیں صرف گزشتہ زمانے کے واقعات سناتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید ان سب کتابوں پر حاوی ہے۔ یہ کتاب فقہ میں مسائل کی بنیاد، منطق میں مضبوط استدلال ہے۔ فلسفے میں گہری فکر ہے و سائنس میں خود کائنات کے موجد کی تصویر ہے، قانون میں صداقت ہے۔ ادبیات میں غضب کی شیرینی و حلاوت ہے۔ تاریخ میں عبرت کا سبق ہے، دینیات میں حق ہے، سیاسیات میں امام ہے، معاشیات میں زکوٰۃ کا نظام ہے، معاملات میں شرافت ہے۔ غرض کہ ہر مضمون اور ہر عنوان میں قرآن جڑ ہے۔ ڈاکٹر ہو یا وکیل، مزدور ہو یا مہتری، امیر ہو یا غریب، استاد ہو یا شاگرد، واعظ ہو یا نصیحت خواں، انجینئر ہو یا میکینک، تاجر ہو یا محنت کش، مرد ہو یا عورت۔

ان پڑھ ہو یا عالم، بڑا ہو یا چھوٹا، سب کے لئے قرآن ہدایت ہے۔ سب کے لئے سراج مستقیم ہے۔ سب کے لئے حجت ہے۔ سب کے لئے راہِ نجات ہے۔ سب کے لئے سب کچھ ہے۔

بنایا بھی سمجھایا بھی : اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ باقی سب کتابیں ہماری مکمل راہ نمائی کیوں نہیں کرتیں اور یہ قرآن مجید سب کو نجات کا راستہ کیسے دکھاتا ہے! فرق صرف اتنا ہے کہ باقی سب کتابیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن قرآن مجید اُس کا بنایا ہوا ہے جس کے ہم بنائے ہوئے ہیں۔ جس نے ہم سب کو بنایا۔ اُسی نے ہم سب کو بچایا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، اُسی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ جس نے ہمیں رزق دیا اُسی نے ہمیں حلال و حرام کا فرق بتایا۔ جس نے ہمیں عقل دی اُسی نے ہمیں علم دیا۔ جس نے ہماری تقدیر بنائی اُسی نے ہمیں تدبیر بتائی۔ جس نے ہمیں تاج پہنایا، اُسی نے ہمیں راج سکھایا۔ جس اللہ نے ہمیں جیسے بنایا اُسی اللہ نے ہمیں ویسے سکھایا۔ جس اللہ نے ہماری خلقت کا سامان کیا اُسی اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا۔ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے۔ صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں، صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لئے ہدایت ہے۔

فرشتوں کی محفلِ سماع : کیوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی یہ شان ہوتی ہے، کہ وہ کائنات کے ہر ذرے کی راہ نمائی

کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اُس زمانے میں پہاڑوں اور درختوں کے لئے ندا کا حکم تھا۔ ”يٰجِبَلُ اُدْبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرُ بِاَمْرِ رَبِّهٖ“ کہ اے پہاڑ اور پہاڑ میرے پیغمبر داؤد

کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے، اُسے سنو۔ قصص الانبیاء میں ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام دریا کے کنارے زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریا رُک جاتا تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر

پڑھتے وہ درخت جھک جاتا تھا۔ آسمان کے پرندے زبور میں کر نیچے اُترتے تھے۔ گزرتے ہوئے جانور باادب بیٹھ کر سننے لگتے تھے۔ لوگ جوق در جوق آکر زبور کی سماعت کرتے تھے۔ زبور کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام تھا۔ ”یٰرَبِّیْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ“ مگر لیکن اب زبور کتاب بھی جاتی رہی اور حضرت داؤد کی شریعت بھی جاتی رہی۔ اب ہمارے نبی کی شریعت کے بعد کس کی شریعت نہیں اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ جیسے کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ دیے کوئی دوسری آسمان کتاب نہیں آ سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبور کو سننے کے لئے توریت نے جانوروں، پرندوں اور پہاڑوں تک کو حکم دے رکھا تھا لیکن قرآن کے سننے کے لئے کیا حکم ہے؟ ایک دفعہ حضرت اسید بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور! میں اپنے کمرے میں تلاوت کر رہا تھا۔ باہر حویلی میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اور ساتھ پنگوڑے میں میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ جو نبی میں نے اندر تلاوت شروع کی باہر میرا گھوڑا جھکنے لگا۔ میں نے تلاوت کو بند کیا، اور اس خیال سے کمرے سے باہر آنے لگا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جو نبی میں نے تلاوت روک دی، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا میں باہر نہ گیا، میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں آخر میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میں نے دیکھا کہ میری حویلی سے آسمان کی طرف ایک لمبی قلابی بنی ہوئی ہے۔ اور سورج کی کرنوں سے زیادہ تیز روشنیاں ہیں جو میری حویلی سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ سن کر میرے نبی ٹھکرائے۔ فرمایا۔ اے اسید بن حنفیہ جب تو قرآن پڑھ رہا تھا فرشتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے۔ جب تو تلاوت روک کر باہر آ رہا تھا۔ یہ فرشتے واپس جا رہے تھے۔ محترم سامعین!

اس واقعہ سے خوب سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر زبور پڑھی جائے تو پرندوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، اگر زبور پڑھی جائے تو جانوروں کے غول کے غول بھی آکر سنیں، اگر زبور

پڑھی جائے تو اس نوحے دستے کے دستے بھی آکر سنیں۔ لیکن اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ رستی غلطی
تو کیا؟ آسانی فرماتے بھی آکر سنیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرأت، کہیں کہ قرآن مجید ایک ہمہ گیر کتاب ہے۔ یہ

کتاب زمین و آسمان کے وسیع و عریض محیط کو

بھی احاطہ کرتے ہوئے ہے۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے

وہاں تک قرآن کی راہ نمائی ہے۔ اب قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لئے قرآن

راہ نمائے۔ کوئی دل ہویا عابد۔ کوئی زاہد ہو۔ یا متقی۔ کوئی نمازی ہو یا غازی، کوئی

قلب ہو یا ابدال سب کے سب اسی قرآن کے محتاج ہیں۔ اس قرآن مجید سے راہنمائی

حاصل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ تورات کے چند اوراق لے کر حضورؐ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضورؐ کے سامنے تورات پڑھنے لگے۔ ادا حضرت عمرؓ

تورات کے ورق پٹنے جلتے تھے۔ اُدھر میرے نبیؐ کے چہرے کے اثرات بدلتے جلتے تھے۔

آپ کا چہرہ دل سُرخ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب کوئی بات ناگوار گزرتی

تو آپ کا چہرہ مبارک سُرخ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے ساتھ بیٹھے تھے۔ کہا اے عمرؓ

تیرے ماں باپ ہلاک ہوں۔ تو نبیؐ کے چہرے کو تو دیکھ۔ حضرت عمرؓ نے سر اٹھا کر دیکھا

رسالت کے چہرے پر جلالت کے آثار نظر آئے۔ تورات کو فزا بند کیا۔ اور کہا حضور اب یہ

تورات بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ بنی خدا کا کلام اور قرآن بھی خدا کا کلام۔

یہ بھی نبیؐ پر اتاری، قرآن بھی نبیؐ پر اترا۔ یہ بھی وحی کے ذریعہ آئی، قرآن بھی وحی کے ذریعہ

آیا۔ یہ بھی جبرائیلؑ لے کر آئے۔ قرآن بھی جبرائیلؑ لے کر آئے۔ یہ سن کر حضورؐ کی زبان نبوتؐ نے

جنبش لی۔ فرمایا عمرؓ! تم کہتے ہو یہ بھی نبیؐ لے کر اور قرآن بھی نبیؐ لے کر آیا۔ یاد رکھو! اگر

آج سوائے یہاں آجائے تو وہ اپنی اس تورات کا لادہ بن کر نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا

تو میرے قرآن کا قاری بن کر آئے گا۔

اعجاز، معلوم ہوا قرآن کریم دوسری آسمانی و الہامی کتابوں اور صحیفوں سے

اعلیٰ ہے۔ دوسری کتابوں کے احکامات منسوخ و مسترد ہو چکے اور اس

قرآن کے احکامات متعزز و متعین ہو چکے۔ ایسی عالمگیر کتاب کے لئے ضروری تھا کہ اس کتاب میں

ایسی خوبیاں ہوں جو اس کتاب کی حقانیت کو ثابت کریں۔ قرآن پاک آج بھی انہیں خدایوں

کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے جو خوبیاں اس کا ریب ہیں۔ دنیا کی کتابیں انفرادی،

کتابیں ہیں، یا تہائی کتاب ہے۔ اس لئے اس کتاب کا طرز بیان دنیا کی کتابوں سے بالکل

مختلف ہے۔ تمام کتابیں جتنی بھی آج کل لکھی جاتی ہیں ان کی جلد پر کتاب کا نام ہر صفت

کا نام، پھر کسی بڑے آدمی کی صفت سے اس کتاب کی تعریف اور دعائیہ کلمے ہوتے ہیں۔ دوسرے

صنف پر صفت خود ایک چیز لکھا ہے جسے ہم اکثر دیباچہ، پس منظر، یا ابتدائے کے عنوانوں سے

پڑھتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیلئے؟ اس میں کتاب لکھنے والا اپنی کتاب کے لکھنے کا مدعا اور

منشاء لکھتا ہے۔ جن لوگوں کے لئے یہ کتاب مفید ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی خواہشات کا تذکرہ

کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کتاب کو خوب سے

خوب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی غامی رہ گئی ہو یا کوئی بات غلط لکھی

گئی ہو تو اصحاب الراء لوگوں سے اتنا س ہے کہ مجھے اس غلطی کے بارے میں آگاہ فرما دیں تاکہ

آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ یہ طریقہ ہر کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔ جو کتاب

بھی آپ اٹھائیں گے، اسکی ابتداء میں کم و بیش آپ کو یہی ابتدائیہ اور دیباچہ نظر آئے گا۔ لیکن

کیا قرآن مجید کا ابتدائیہ بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، پہلے صفحے پر

سورۃ فاتحہ گویا ایک قسم کی دُعا ہے۔ دوسرے صفحے پر قرآن کے ابتدائیہ کے پہلے الفاظ ہیں۔

۱۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے پورے میں پاروں

میں کہیں پھوٹی سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں۔

آپ دیکھ لیں قرآن کس یقین کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ایسا یقین آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نظر نہیں آئے گا۔ رب العزت نے اپنی کتاب کا آغاز ہی ایسے دعوے سے کیا کہ دنیا کا کوئی معصیت ایسا دعوے کر سکتا ہی نہیں۔

آسان کام : لیکن چونکہ یہ دنیا کی عادت رہی ہے کہ ہر چیز پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو چیز اعتراض کے قابل نہ ہو۔ اس پر بھی اعتراض اور تنقید کی جاتی ہے۔ کیونکہ سب سے آسان کام ہی دنیا میں صرف تنقید کرتا ہے۔ کوئی کتاب ہی بڑا اور اچھا کام کیوں نہ کرے، اس کام کو غلط کہنے والے ہمیشہ موجود ہوں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کہنے والے خود غلط ہوں، لیکن صحیح کو غلط کہنے والے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں۔ قرآن مجید اپنی صداقت کا واضح ترین دعویٰ کیا اور اس دعوے کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ یہ دعوے مکہ کے قریش نے بھی سنا۔ قرآن سے کوئی غلطی تو وہ لوگ نہ نکال سکے البتہ انہوں نے اس قرآن پر اعتراض کرنے کے دوسرے طریقے اختیار کئے۔

لوہار نہیں، سنار : وہ لوہے جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سکول میں نہیں پڑھے۔ ہمیشہ انہی کے شہروں میں رہے ہیں کہیں باہر تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے انہیں کسی قسم کی عبارت آرائی کا ڈھنگ آج تک کسی نے نہیں سکھایا۔ اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ نعوذ باللہ محمد بن عبد اللہ فلاں لوہار سے بنا کر لاتے ہیں۔ اعتراض کرنے کے لئے تھوڑی بہت عقل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پر اعتراض کرنے والے، معلوم ہوتا ہے بالکل ہی کورے تھے۔ وہ میرے بچے کے بارے میں جانتے تھے کہ جب یہ پیدا ہوا تو دُرِّ قیم تھا۔ اس پر باپ کا سایہ بھی نہ تھا۔ پھر یہ ذرا بڑا ہوا تو اس پر اس کی ماں کا سایہ بھی نہ تھا۔ پھر اس پر داد سے کا سایہ بھی نہ تھا۔ پھر

اس کے پیارے چچا کا سایہ بھی نہ تھا۔ اس پر کسی قبیلے کے سردار کا سایہ بھی نہ تھا۔ کسی جاگیردار اور زمیندار کا سایہ بھی نہ تھا۔ کسی صاحبِ اقتدار کا سایہ بھی نہ تھا۔ یہ ایسا بے سایہ تھا کہ اس کا اپنا سایہ بھی نہ تھا۔ ایسا بے سایہ دے سہارا شخص..... کسی کو کیا پڑی تھی؟ کہ اسے ایک بہترین کتاب لکھ کر دیتا۔ اگر ایسا اونچا کلام کوئی لکھ سکتا تو وہ کسی دوسرے کو لکھ کر کیوں دیتا، خود لکھ کر اپنا نام لے کر لوگوں کو کیوں نہ سنا تا، کہ لوگ اس کی آقائی پر اکٹھے ہو جاتے۔ آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں کہیں آپ کو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آئیگا، کہ جس کے پاس اپنی قوم کا سردار بننے کی صلاحیتیں موجود ہوں لیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو کسی دوسرے شخص کے سپرد کر دے۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنے اقتدار، اپنے اختیار، اپنی عزت، اپنے جاہ و جلال اور اپنے رعب و دبدبہ کے لئے محنت کرتا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنے حصے کے معمول سے معمول اختیارات بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کریڈٹ، اسی ذاتی منفعت اور اسی پرسنل شہرت اور عزت کے حصول کے لئے دنیا والے ہر بڑے سے بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی اس روش، طریقے اور طریقے کو بھی اپنے سامنے رکھیے اور کفار مکہ کے اس اعتراض کو بھی، آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ جو لوہار اتنے اچھے کلام کو بنانے اور سنوارنے کی صلاحیت رکھتے وہ لوہار پھر لوہار نہیں رہیگا۔ پھر وہ سنار سے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میرے کسی شخص نے یہ حوصلہ نہیں کیا کہ وہ یہ اعلان کرے لوگو! یہ قرآن ہے اللہ کا کلام کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام نہیں یہ میرا کلام ہے۔ حالانکہ اس وقت اونچے سے اونچے شاعر موجود تھے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں اپنی زبان والی کا دعوے تھا۔ لیکن وہ سب خاموش ہو گئے کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ اس قرآن کی صداقت اور شیرینی، اس کے الفاظ اور فقرات جس کے معانی و مطالب سب اس ذات کی تخلیق معلوم ہوتے ہیں جس ذات نے تمام کائنات تخلیق کی۔

ان تمام باتوں کے باوجود جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس لئے اعتراض ضرور کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پروا نہیں جوتی نہ ایمان کے احترام میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں؟

خدا کا پیسلج : یہی کچھ شک کے معترضین نے کیا۔ انہوں نے بار بار اس الزام اور اعتراض کو دہرایا کہ یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے معترضین کو خوب چیلنج کیا۔

ان كنتم في ريب مما نزلنا
ملى عبدنا فأتوا بسورة من
مثله ما دعوا شهادا مكم
من دون الله ان كنتم صادقين
ہم نے جو کچھ اپنے پیارے پر نازل کیا ہے
اگر اس میں تمہیں کسی بات کا شک ہے
تو پھر اسی کلام کی طرح کوئی سحت بنا کر سناؤ
اس کام میں تم سوائے اللہ کے باقی سب
کی مدد لے سکتے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام
دکھاؤ۔

میسے عزم سامعین! قرآن مجید کی یہ لٹکار آج بھی دنیا کے دانش وروں کے لئے ایک چیلنج ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کا مصنف خود رب رحمان ہے جس طرح رب کی بنائی ہوئی زمین کی طرح کوئی شخص اسی طرح کی اور زمین نہیں بنا سکتا۔ جس طرح سے رب کے آسمان کی طرح کوئی اور آسمان نہیں بنا سکتا۔ جس طرح سے اور چاند اور ستارے کوئی نہیں بنا سکتا، جس طرح سمندر اور دریا اللہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ جس طرح کوئی شخص رب کے جہان کے علاوہ کوئی دوسرا جہان نہیں بنا سکتا۔ ویسے ہی کوئی شخص رب کے اس قرآن کے علاوہ قرآن اور نہیں بنا سکتا۔

الگ الگ راہیں : قیامت تک کے ادیب اپنے تمام ادب کا پوڑ بھی پیش کریں

نہیں جب وہ قرآن کا توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو رب نے اس قرآن کا توڑ پیش کرنے کے لئے کہا انہیں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم لاکھ قرآن کی طرح آیت بنانے کی کوشش کرتے رہو،

وان لم تفعلوا ولن تفعلوا
ف تفرقوا في افراس
الناس والعبادة اعدت
للكافرين
اگر تم ایسا نہ کر سکو اور میں یقین ہے کہ
قیامت تک تم ایسا کر سکو گے ہی نہیں۔ پس
تم اُس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان
اور پتھر نہیں گے اور یہ آگ نہ مٹنے والی
کے لئے بنائی گئی ہے۔

”کافر“ کا لغوی مطلب ہے ”نہ ماننے والا“ انکار کرنے والا۔ اور مومن کا معنی ہے ”ماننے والا“۔ ان ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لئے اللہ نے الگ الگ راہیں بنائی ہیں۔ مومنوں کے لئے جنت کی ستریں ہیں۔ اور کافروں کے لئے جہنم کی شفتیں ہیں۔ ماننے اور نہ ماننے والوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ماننے والے پہلے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں۔ پہچان لیتے ہیں اور پھر مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بن جاتے ہیں مومن۔ اسی طرح نہ ماننے والے بھی پہلے ناواقف ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ وہ بھی جان لیتے ہیں۔ پہچان لیتے ہیں لیکن وہ ماننے نہیں بلکہ اُلٹا کرتے ہیں اصرار۔ اس لئے وہ بن جاتے ہیں کفار۔ پھر یہ مومن اپنے ایمان میں آگے بڑھتے ہیں، آزمائشوں کو جھیلنے ہیں۔ عبادتیں کر کے خدا کی توحید کو مانتے ہیں۔ شریعتِ محمدی پر چل کر رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، اور احکاماتِ ربانی پر عمل کر کے قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ مومن اس دنیا سے نکل کر کندن بن جاتے ہیں۔

اور کفار اپنے کفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کو عیش و عشرت کا گھر سمجھتے ہیں۔

خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ قسطنطنیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کافر اس دنیا سے نکل کر جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔

ایسی کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان لیا "فَدْخَلَ الْجَنَّةَ" وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

نہ ملنے والوں کو رب نے جہنم کی بدخبری سنائی۔ اور ماننے والوں کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ لیکن مسیح پرندہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں تو جلیے والے ہو اس لئے جنت میں تو جلیے والے ہو چکی، مگر نہ کرو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ مان لینا ویسے مان لینا نہیں جیسے ہم مان لیتے ہیں، ایک بات کی پھر مکر گئے۔ ایک عہد کیا پھر یہ عہد ہی کی۔ ایک دہہ کیا پھر اسے پورا نہ کیا۔ ماننا تو یہ ماننا ہے کہ جب مانا تو دل و جان سے مان لیا، پھر مال جاتا ہے تو چلا جائے، اولاد جاتی ہے تو چل جائے گھر بار جاتا ہے تو چلا جائے جان جاتی ہے تو چل جائے لیکن ایمان نہ جائے۔

سمجھا ہوں جسے حق : آج ہم ایمان والے ضرور ہیں لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ جتنا کچھ ہم ایمان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اس سے

کہیں زیادہ تو مکتہ کے جاہل بدو جانتے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو پھر ہمیشہ کیلئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ کیونکہ یہ کلام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد اور وعدہ ہے۔ اور صرف چند لمحوں کے لئے نہیں بلکہ ایک انسان مسلمان ہوتے وقت پوری زندگی کے لئے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ فرمانبرداری کا علف اٹھاتا ہے۔ اگر مان لینے کا مطلب صرف زبان سے یہ کلمات پڑھ لینا ہی ہوتا تو یہ چند الفاظ پڑھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ آج ہم نے یہ کلام پڑھا تو سہی لیکن اسے سمجھا نہیں۔ جب سمجھا نہیں تو مانا نہیں۔ جب مانا نہیں تو پھر ایمان کیا؟ جب ہم

اس کلام کی حقیقی روح کو سمجھ لیں گے اور اسے دل و جان سے مان کر اپنی زندگی کو بدل دیں گے پھر حقیقت میں ایمان کی لذت ملے گی۔ اور جب ایمان کی لذت یقینی ہو جائے گی تو پھر رحمان کی طرف سے جنت یقینی ہو جائے گی۔ ضرورت صرف ایمان کو سمجھنے کی ہے۔ میرے جلسوں میں میرے مخالفین کبھی کبھی مجھے ایک چٹ دے دیا کرتے ہیں کہ ربانی صاحب اپنے آپ اپنا ایمان ثابت کریں؟ بھلا ایمان کوئی ثابت کرنے کی چیز ہے۔ ایمان ثبوت کا نام نہیں۔ ایمان استدلال کا نام نہیں۔ ایمان بیان دینے کا نام نہیں۔ ایمان ڈرنے کا نام نہیں، لڑنے کا نام نہیں۔ ایمان حق پر مرنے کا نام ہے۔ "قُلْ اَمِنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ" کہہ ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ چاہے دنیا کچھ کہتی ہے، تو جسے حق سمجھتا ہے اُسی پر اُڑ جا۔ ڈٹ جا۔

یہ میرے نزدیک ایمان کی حقیقت ہے اب کوئی ایمان کا دوسرا مفہوم جانتا ہو تو یہ وہ جلتے اور اُس کا ایمان جلتے۔ میں توجہ کہتا ہوں وہی بات سمجھا ہوں جسے حق قرآن کیا ہے؟

مختصم سامعین! ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں۔ ایک توحید اور دوسرا رسالت۔ توحید کی تکمیل خدا کی وحدانیت سے ہوتی ہے۔ اور رسالت کی تکمیل قرآن و سنت سے ہوتی ہے۔ آج کل ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے رسالت کی تکمیل کے لئے قرآن اور سنت دونوں ضروری نہیں۔ بلکہ اکیلا قرآن ہی رسالت کی تکمیل ہے۔ لیکن خوب سمجھ لو۔ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ قرآن کے بغیر حدیث کو پڑھ کر نہ سکیں گے اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ نہ سکیں گے۔ قرآن بنیادی اصولوں کا نام ہے، اور حدیث ان اصولوں کی تشریح کا نام ہے۔ اس بات کو نہ دلی۔ ماننا ہے نہ عقل مانتی ہے کہ ہم قرآن کو تو مانیں لیکن قرآن والے کو نہ مانیں۔ ذرا سوچو تو سہی قرآن ہے کس چیز کا نام؟ قرآن نام ہے

میں پادوں کا۔ تیس سیپارے نام ہے ایک سو چودہ سہولتوں کا۔ یہ سورتیں نام ہے رکوعوں کا۔ رکوع نام ہے آیتوں کا۔ آیتیں نام ہے فقرے نام ہے جملوں کا۔ جملے نام ہے لفظوں کا۔ لفظ نام ہے حرفوں کا۔ حرف نام ہے نقطے اور کیرنوں کا۔ نقطے اور کیرن نام ہے۔ شذوذ کا۔ شذوذ نام ہے اعراب کا، اعراب نام ہے زیر زبر پیش کا۔ زیر زبر پیش نام ہے آواز کا اور آواز نام ہے مصطفیٰ کی زبان کا جسے نبی نے قرآن کہا، ہم نے اُسے قرآن سمجھا۔ ہمارے لئے قرآن بھی حق ہے اور قرآن والا بھی حق ہے۔ قرآن بھی حق، قرآن والا بھی حق۔ قرآن بھی حجت، قرآن والا بھی حجت۔ ہم نبی سے ہدایت مانگیں گے، وہ قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ قرآن سنیں گے، یہ رب کی طرف سے رسول کی پیروی کا حکم سنائے گا، اگر ہمارے لئے قرآن سے ہدایت لیا ضروری ہے، تو ہمارے لئے رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن ہمیں حکم دے گا۔ نبی اس حکم پر چلنے کا طریقہ سکھائے گا۔ اگر قرآن "واقیم الصلوٰۃ" کہہ کر نماز کا حکم دے گا، تو نبی نمازوں کے اوقات کا تعین کرے گا، نماز کی رکعتوں کی تعداد بتائے گا، نماز کے قرائن بتائے گا، وضو کا طریقہ سکھائے گا۔ اگر قرآن حج کا حکم دے گا، تو نبی خود حج کر کے دکھائے گا۔ گویا حکم ہو گا خدا کا اصل طریقہ ہو گا سکھائے گا۔ قرآن اور سنت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو اسلام کی گاڑی چلے گی، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کو ماننا ہے اور ساتھ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا دین اُسے مبارک ہو۔

باتوں کی باتیں: ہم نے تو قرآن کو پڑھ کر یہی سمجھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے جو کام زندگی میں کئے قرآن نے اُن کاموں کی تفصیل بیان کر دی

جگہیں اور صلح نامے اور عبادات و معاملات تو بڑے کام ہیں ہمارے نبی مکے چھوٹے چھوٹے کاموں کی باتیں بھی ہیں قرآن نے سنائیں اگر یہ اپنی زبانیں کھول کر بیٹھا تو قرآن

نے اس کی زبانون کی باتیں کیں۔ اگر یہ نبی چادر اوڑھ کر سویا تو قرآن نے کھل کی باتیں کیں۔ اگر نبی شہر کی طرف چل پڑا، تو قرآن نے اس کے شہر کی گلیوں کی باتیں۔ اگر اس نبی نے غاریں بیٹھ کر یا رے باتیں کی، تو قرآن نے اس کی باتوں کی باتیں کیں۔ "لَا تُحْزِنْ اِنَّ الشَّرَّ مَثًا"

چلتا پھرتا قرآن: پورے قرآن مجید کو پڑھو ایسا معلوم ہو گا جیسے آپ خدا کے احکامات کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔

نبی کی ذات قرآن کا محور ہے۔ نبی اگر کچھ میں ہے تو قرآن کچھ میں آ رہا ہے نبی اگر دینے میں جا رہا ہے تو قرآن ساتھ دینے میں آ رہا ہے۔ قرآن مجید آج بھی خود ہر سورت سے پہلے بتاتا ہے کہ میری یہ آیات نبی کے پاس پہنچیں یا مہینے میں آئیں۔ چنانچہ آپ ہر سورت کی ابتدا میں دیکھیں گے کہ یا ہاں مکی لکھا ہو گا یا مدنی لکھا ہو گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے، جو جو حالات اور واقعات پیش آئے قرآن نے گویا ان واقعات کی تفصیل اپنے اندر محفوظ کر لی۔ قرآن ایک تاریخ اور سوانح عمری ہے اُس عظیم ہستی کی جس کے صدقے سارا جہان بنا۔ میرے نزدیک قرآن ایک سیرت النبی کا بیان ہے۔ اور نبی خود ایک چلتا پھرتا قرآن ہے۔

وہ دانئے قبل ختم الرسل مولائے کل جن نے

غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیٰ سینا

نگاہِ عشقِ دوستی میں وہی ازل وہی آخر

وہی قرآن وہی فرماں وہی یسین وہی طہ

آیات اور عبادات: قرآن اور نبی دونوں ہمارے لئے راہ نما ہیں۔ دونوں کی

تعلیم ایک، دونوں کی تربیت ایک۔ دونوں کا مقصد ایک

دونوں کے کمالات ایک۔ دونوں کے اوصاف ایک۔ قرآن نے اپنی عبارتوں سے اپنی پہچان

کرائی اور نبی نے اپنی عادتوں سے اپنی پہچان کرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پہلی

وحی کے بعد جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا: اے مکہ کے سردارو! میں نے تمہارے درمیان اپنا بچپن اور اپنی جوانی گزاری۔ میری زندگی کے چالیس سال تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس پورے عرصہ میں کیسے جھوٹ بولا؟ کیا کبھی خیانت کی؟ سب کی ایک آواز تھی۔ ”اِنَّتَ صَادِقٌ ذٰمِیْنٌ“ اس کا سات مطلب تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے تو نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لئے تو اب بھی جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ بعد میں مجھے کے کافر کا انکار کرتے رہیں لیکن اس موقع پر وہ بالواسطہ طور پر حضور کی رسالت کی صداقت کا اقرار کر چکے تھے۔ رسول نے اپنی چالیس سالہ زندگی کو ثبوت بنا کر اپنی رسالت کی پہچان کر دائی۔ اسی طرح قرآن نے اپنی شیرینی، مضبوط استدلال، خدائی احکامات، گہرا فکر، انفرادیت، زور و ارادہ کار اور اسی طرح بے شمار اوصاف کے ذریعہ اپنی صداقت کا لوہا منوایا۔ نبی نے اپنے کردار کے بارے میں سوال پر چہرہ کر سب سے پہلے یہ بتایا کہ میری عبادت میں کوئی شک نہیں اور قرآن نے ”لاریب فیہ“ کہہ کر بتایا میری آیات میں کوئی شک نہیں۔

وحی یوحی کی تار: دونوں کی باتیں شک و شبہ سے بالا ہیں۔ دونوں حق کا صیاب ہیں۔ دونوں وحی من اللہ کا اظہار ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے صحابہ نے کہا اے عبداللہ تم حضور کی ہر بات کو لکھتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو کیونکہ حضورؐ کو کسی ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں۔ کبھی دنیا کے لین دین کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی گمراہی و معاملات کی باتیں ہوتی ہیں کبھی مختلف آدمیوں کے ذاتی مسائل کی بات ہوتی ہے۔ تم صرف اُسی وقت لکھ کر دو۔ جب حضورؐ پکڑے ہو کر دغا فرمایا کریں۔ اس بات کو سن کر حضرت عبداللہ بن عمرؓ رنجیدہ سے ہو گئے کہ محبت کو محبوب کی ہر بات سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک جا پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرؓ کو بلایا۔ فرمایا اے عبداللہ میں جہاں بھی ہوں۔ جو کچھ کہوں۔ جیسے کہوں۔ سب کچھ دلیے کا دلیے لکھ لیا کرو۔

کیوں کہ جب تک پیچھے سے وحی یوحی کی تار نہیں ملتی اُس وقت تک میری زبان نہیں ملتی۔ بیان کی اہمیت: اس نبی نے وہ کچھ کیا جو کچھ اسے رب نے کہا، رب کی ذات بھی حق ہے اور نبی کی بات بھی حق ہے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ عرس کی یارسول اللہؐ مذاک ابی ذاتی میرے ماں باپ آپ پر مدتے جائیں۔ آپ ۴ کبھی کبھی ہم سے دل لگ اورو ہنسی و مزاح کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا: جب میں مزاح کی بات کہتا ہوں۔ اُس وقت بھی حق کہتا ہوں۔ اس نبی کی زبان بھی حق اور قرآن کا بیان بھی حق، بیان کی اہمیت بیان کرنے والے سے ہوتی ہے اور بیان کرنے والے کی اہمیت بیان کی نوعیت سے ہوتی ہے۔ ہم میں بھی آج کل بیان کرنے والے بہت ہیں اور ہر ایک کے بیان کی نوعیت اپنی اپنی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شاعر بولے گا تو اس کے منہ سے یا غزل نکلے گی، یا قصیدہ نکلے گا۔ کوئی ادیب بولے گا، تو اس کے منہ سے یا عبارت نکلے گی یا مضمون نکلے گا۔ کوئی نصرت خواں بولے گا تو اس کے منہ سے یا نصرت نکلے گی یا مولود نکلے گا کوئی مقرر بولے گا تو اس کے منہ سے یا مقرر نکلے گا یا دعا نکلے گا۔ کوئی مفتی بولے گا تو اس کے منہ سے یا فتاویٰ نکلے گی یا فتوے نکلے گا۔ کوئی خطیب بولے گا تو اس کے منہ سے یا خطبہ نکلے گا یا خطبہ نکلے گا۔ کوئی دل بولے گا تو اس کے منہ سے یا کرامت کی بات نکلے گی یا معرفت کا بیان نکلے گا۔ کوئی صحابی بولے گا، تو اس کے منہ سے یا روایت نکلے گی یا فرمان نکلے گا۔ لیکن خدا کی قسم جب میرا نبی بولے گا تو اس کے منہ سے یا حدیث نکلے گی یا قرآن نکلے گا۔

قرآن و حدیث کا فرق: قرآن جو یا حدیث، دونوں کی اہمیت میرے نبی کی فرہمیت ہے۔ دونوں کے الفاظ ہمیں نبی کے لب بلائے سے معلوم ہوتے ہیں۔

فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس فرق کے باوجود دونوں کا منہج اور مرجع ایک ہے۔ دونوں کا واسطہ اور ذریعہ ایک ہے۔ دونوں کی آواز اور لب و لہجہ ایک ہے۔ دونوں کا مقصد اور منشا ایک ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے

فرق کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں، تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے لئے سب نے اپنے الفاظ منتخب کئے اور حدیث کے لئے کہا لے مجرب جو لفظ تو اپنے منہ سے ادا کر دیں گے انہوں نے غلوں پر میں اپنی مہر عاکیت ثبت کر دوں گا۔ ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ حدیث اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کی کبریائی یاد آتی ہے اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مصطفائی یاد آتی ہے۔

خود بدلتے نہیں: آج قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یا یوں کہئے ہمارے پاس ہمارے دین اسلام کا تحریری دستور بھی موجود ہے، اور اس کی تشریحات اور جزئیات بھی موجود ہیں۔ قرآن ایک ایسا مستقل دستور ہے، جسے زمانے کے حالات بدل نہیں سکتے۔ بلکہ قرآن کے پاس ایسی طاقت اور قوت موجود ہے، جو زمانے کے حالات کو اپنے احکامات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ زمانے والے اپنے آپ کو بدلتے پر آمادہ ہوں۔ کیونکہ رب کا یہ قانون ہے :-

لَا يَتَّبِعُ مَا يَتَّبِعُونَ حَتَّىٰ يَفْضِلَ عَلَيْهِ ۖ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہون کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

مگر ہائے افول! ہم ابھی تک اپنے آپ کو بدلتے پر آمادہ نہیں ہو سکے۔ ہم نے قرآن کے واضح احکامات کی مدت مکمل خلافتِ رزوی ہی نہیں لی۔ بلکہ قرآنی احکامات کے منہوم میں مختلف تاویلاتیں کیں۔ آج بھی مختلف مفسرین کے مختلف حوالا بات اپنے مفادات کے لئے استعمال کئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سواری کا مدار کو پھیلانے کے لئے اپنے پاس قرآنی تفسیروں کے حوالے لئے پھرتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی والے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بیچے والے تو اپنے اس جوئے کے کا دبا کے جواز کے لئے فتوے لئے پھرتے ہیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہمیں قرآن سے حوالہ لینے کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے، جب ہم کوئی مالی یا سیاسی منفعت دیکھیں۔ زندگی کے باقی تمام معاملات میں آج ہمیں قرآن سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف قہیں کھانے کیلئے استعمال کیا ہے۔ اور یہ بات مسلمان قوم کے لئے زبردست الیہ ہے۔ اس پر مزید انوس تو یہ ہے کہ ہم اس الیہ سے ڈوچار ہیں لیکن ہمیں اصلاح احوال کی کوئی فکر نہیں۔ کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

آج ہم نے اس قرآن کو دکھا دیا، مگر اس میں لکھا ہوا نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قرآن کو چھو دیا تو سہی لیکن اس کے پڑھنے کے لئے لب نہ ملائے۔ آج ہم نے اس قرآن کی جانت کو تو دیکھا لیکن اس کی صداقت کو نہ دیکھا۔ ہم نے پڑھی ہوئی تلاوت کو تو دیکھا لیکن اس تلاوت میں گم ہوئی تلاوت کو نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قرآن کی پچھی ہوئی نقل کو تو دیکھا لیکن اس پچھی ہوئی نقل میں پچھی ہوئی اصل کو نہ دیکھا۔ قرآن کی اصل یہ ہے کہ اس کے احکامات کی من و عن پر پوری کی جائے۔

سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن: صحابہ نے قرآن کے احکامات کی پیروی اس طرح

سے کی کہ اس پیروی پر آج تمام پیروکاروں کو بھی ناز ہے۔ حضرت صدیقِ فراقی ہیں جب قرآن میں پرہیز کا حکم آیا، تو جس مسلمان عورت کو صبا بھی کپڑا میسر آیا، اُس نے اسی کپڑے سے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ ہمیں ایسا نظر آتا تھا جیسے ان عورتوں کے سروں پر کونے بیٹھ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کا حکم ماننے میں اتنی جلدی دکھائی کہ کوئی بادشاہ کا حکم بھی اتنی جلدی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ جب قرآن نے شراب کے حرام ہونے کا حکم سنایا، تو بے شمار روایتیں گواہ ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہہ رہی تھی، جیسے بارش کے بعد گلیوں میں پانی بہتا ہے۔ جس قرآن پر صحابہ کرام نے

تحریر یا تصویر: اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود رب نے لیا۔ یہ ایک ایسا اعجاز ہے کہ باقی کسی آسمانی کتاب کو یہ فضیلت نہ ملی۔ ————— جو اس قرآن کو ربلی دنیا کو دوسری آسمانی یا الہامی کتاب کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب پہلی آسمانی کتاب میں تحریف ہو گئی ہو یا پرے سے کتاب ہی مٹ گئی ہو۔ یا نبی کی عادات و احوال کو لوگوں نے بھلا دیا ہو۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی شریعت کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی سیرت کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اس نبی کے بعد کسی کی نبوت کا چاند چڑھنا نہیں۔ اور ہمارا قرآن آخری کتاب ہے اس کتاب

زندگی؟ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے کر گویا نبی کے اعمال کو دوام بخشا۔ زندگی صرف جسم کی حرکات و سکنات کا نام نہیں اور موت صرف ظاہری موت

مرجلنے کا نام نہیں تاریخ سے پوچھو؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے کام کا، زندگی نام ہے پیغام کا، زندگی نام ہے نام کا، جس کا نام زندہ اس کا کام زندہ، جس کا کام زندہ اس کا نام زندہ۔ جب تک حدیث زندہ، نبی کا پیغام زندہ، جب تک قرآن زندہ، نبی کا کام زندہ۔ جب تک نبی کے غلام زندہ، نبی کا نام زندہ۔ جس نبی کا نام زندہ اس نبی کے غلام زندہ۔ جس نبی کے غلام اس نبی کے غلاموں کے غلام زندہ۔ جس نبی کے غلام اس نبی کے غلاموں کے غلام زندہ۔ جس نبی کے غلام اس نبی کے غلاموں کے غلام زندہ۔ وہ نبی نبیوں کا امام زندہ۔ واللہ یصلک من الناس کہہ کرتے نبی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور نحن نزلنا الذکر واننا لعلھا قاطنون کہہ کر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اب قرآن اور نبی دونوں ایک مکہ رہیں گے۔ دونوں ہماری راہنمائی کے سرچشمے ہیں۔

شفاعت رسول: دونوں کی صفات اور کمالات یکساں ہیں۔ دونوں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے فرمایا قیامت کا دن سخت ترین ہوگا۔ تمام لوگ حساب کتاب اور سزا و جزا کے لئے اکٹھے ہوں گے۔ غضب کی گوری ہوگی۔ سورج کی کرنیں تھوڑی طرح کاٹ رہی ہوں گی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کسی کو کسی کی پہچان نہ ہوگی۔ نیک و بد دونوں قسم کے لوگ خسر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ حساب میں تاخیر ہوگی۔ لوگ چاہیں گے ہمارے اعمال کا جلد ہی محاسبہ کیا جائے، تاکہ یہاں کی سختی سے نجات ملے۔ ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچے۔ جنت والے جنت میں جائیں، دوزخ والے دوزخ میں جائیں، لیکن جزا و سزا کا کام بدستور التوا میں ہوگا۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر آدم کے پاس جائیں گے۔ کہیں گے، اے آدم تو ہم سب کا باور ہے۔ رب سے التبا کر۔ حساب جلد شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے۔ میں کس مشرے سے رب کے ساتھ بات کروں؟ میں نے تو اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے جنت میں منسوب ہو دیا تھا۔ یہ تو اس کا شکر ہے اس نے

میری توبہ قبول کر لی۔ اب پر میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس کے کاموں میں اپنی رائے دے دوں فرمایا آدم کی اس بات پر سب مایوس ہو کر حضرت نوح کے پاس آئیں گے۔ کہیں گے۔ اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر! رب تمہاری بات کو قبول کر لے۔ تمہاری دعا کے طفیل بڑا طوفان آیا۔ آج سب کے لئے دعا کرو، کہ جلد حساب شروع ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سنتے ہی مسکرائے گئے، اور کہیں گے۔ میں تم لوگوں کی سفارش کیسے کر سکتا ہوں؟ تم میں مجھے وہ لوگ صاف نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے ساڑھے نو سو سال تک تنگ کیا۔ اس وقت تم نے میری بات نہ مانی، آج میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، کہ اے ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے۔ ہمارے لئے کوئی دعا مانگ۔ حضرت ابراہیم کہیں گے۔ لوگو! میں اللہ کا خلیل ضرور ہوں، لیکن آج کی سختی اس قدر شدید ہے کہ میری بات ہی آج پختی نظر نہیں آتی۔ فرمایا اسی طرح یہ سب مل کر ہر نبی کے پاس جائیں گے، اور اسی طرح سب انبیاء سفارش کرنے سے معذرت کریں گے۔ پھر فرمایا تمام خلقت میرے پاس آئے گی۔ میرے ارد گرد گناہ گاروں کے بھر مٹ ہوں گے۔ اس وقت کسی کی مجال نہ ہوگی، کسی کی شنوائی نہ ہوگی، کسی کی رسائی نہ ہوگی، کسی کی فریاد نہ ہوگی، کسی کی پکار نہ ہوگی، کسی کی بات نہ ہوگی۔ اس وقت اگر ہوگی، تو یارب کی سننے والی ذات ہوگی۔ یا محمد محمد کی شفاعت ہوگی۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن کی شفاعت: مستند مسائین! جس طرح ہمارے نبی شفاعت کریں گے، اسی طرح قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا۔ قیامت کے دن قرآن انسانی شکل بن کر آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن کا ہاتھ ہوگا۔ دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ دونوں کی شکل انسانی ہوگی۔ یہ بات نہیں معلوم کسی کو کہ مومن! قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

قرآن اپنے قاری کو رب لم یزل کے دربار میں پیش کر کے اجازت مانگے گا کہ اے رب العالمین! یہ مجھ قرآن کا قاری ہے۔ اس نے دنیا میں میری عزت اور تکریم کی۔ میرا ادب کیا۔ مجھے خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کیا۔ میری آیتوں کو سمجھا۔ جیسے جیسے میں اسے تیرے احکام سناتا گیا ویسے ویسے یہ زندگی میں کام کرتا گیا۔ اے اللہ العلیین! اس نے کل دنیا میں میری قدر کی۔ آج مجھے اجازت دے کہ میں اس کی قدر کروں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کو اجازت دے گا اور قرآن سے کہہ دیگا کہ اے قرآن تو اپنے قاری کو جو عزت دینا چاہتا ہے، مجھے مکمل اختیار ہے۔ فرمایا۔ قرآن پاک اپنے قاری کو جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ جنت کا دروازہ کھٹکٹائے گا۔ اندر سے داروغہ سخت پرچھے گا۔ باہر کون؟ قرآن کہے گا۔ "اَنَا الْقُرْآنُ وَمَنْعِيَ النَّارُ" میں قرآن ہوں اور میرے ساتھ میرا قاری ہے۔ فرمایا داروغہ جنت کا دروازہ کھول دے گا اور ساتھ کہے گا، اے قرآن! اپنے قاری کو اندر لے آؤ کہ مجھے بھی رب کی طرف سے یہی حکم ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ قاری قرآن کے لئے کھولا فرمایا، قاری اور قرآن دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے قرآن اپنے قاری کو جنت کا خزانہ لباس پہنائے گا۔ سر پہ تاج سہائے گا۔ ٹھنڈے میٹھے مشروب پلائے گا۔ اور پھر اپنے قاری کو جنت میں اس کے مکان کی طرف لے جائے گا۔ ہر طرف باغات اور اونچے اونچے محل ہوں گے۔ قرآن ہر محل کی طرف دیکھے گا۔ قاری ساتھ ہوگا۔ قرآن اس بات کا منتظر ہوگا کہ جس محل کی طرف بھی پروردگار عالم کا اشارہ ہو اسی محل میں قاری کو لے جاؤں لیکن کسی محل میں داخل ہونے کا حکم یا اشارہ نہ ہوگا۔ فرمایا جنت میں قاری اور قرآن اپنے محل کی تلاش میں مُدْرَکِل جائیں گے۔ لیکن کسی محل پر قاری کا نام لکھا ہوا نظر آجیگا۔ نہ کسی دروازے میں داخل ہونے کا اشارہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، قاری اور قرآن دونوں کے چہروں پر ہلکی سی اُداسی آجائے گی۔ دونوں واپس ہوں گے قرآن قاری کو لے کر دربار الہی کی طرف لے جا رہا ہوگا کہ پوچھا جلتے اے رب کائنات جنت میں قاری قرآن کی جلتے رہائش کونسی ہے؟ فرمایا دونوں

جنت کے دروازے پر پہنچیں گے واروغے سے ملاقات ہوگی۔ واروغہ قاری کی واپسی کا سبب پوچھے گا، قرآن کہے گا، خبر نہیں کیا بات ہے؟ میرے قاری کا محل مجھے نہیں مل رہا۔ فرمایا اس بات پر واروغہ جنت ایک حیران کن ہنسی سے مسکرائے گا، اور کہے گا۔ اے قرآن مجھے خبر نہیں دیتے تیرے ساتھ مجھ قرآن کا قاری ہے اسکی ملکیت یہ جنت ساری ہے۔

فنا اور بقا : بھائیو! قرآن آج ہمیں اوراق پر شمل ایک کتاب نظر آتا ہے لیکن کل قیامت کے دن اسکی حقیقت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب یہ قرآن سفارش کر رہا ہوگا اسی طرح قرآن دالابغا ہر بہن گوشت پوست کا ایک انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب یہ نبی ہماری شفاعت کر رہا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ اپنے علمی استدلال اور منطقی خیال سے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے

یہ عقل کے مانے بلانے آخر کب تک کام کریں گے؟ کچھ لوگوں نے نبی کی ذات کو اپنی ذات سے تشبیہ دی نبی کے کاموں کو اپنے کاموں کی مثل بتایا۔ نبی کی صفات کے ساتھ اپنی صفات کی مماثلت ثابت کی۔ یہ ظلم یہاں تک بڑھایا کہ جب خود شننے لگے تو نبی کو مٹا ہوا ثابت کرنے لگے یہ ظلم کوئی نیا نہیں۔ پُرانے وقتوں سے زمانے کی یہی روش آ رہی ہے۔ زمانے والے اگر کبھی رسول کو فنا کہتے ہیں، تو کبھی قرآن کو فنا کہتے ہیں۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو فنا کہا رب نے انہیں فنا کیا جن لوگوں نے قرآن کو بقا کہا رب نے انہیں ایسی بقا بخشی کہ آج تک دنیا ان کی اس بقا پر حیران ہے۔ اے رب کی عطا سمجھو یا قرآن کا سمجھو یہ حال قرآن کی صفت ہے کہ نہ یہ خود مٹتا ہے اور نہ ہی اپنے مٹنے والے کو مٹے دیتا ہے۔ دائمی بالند کے زمانے میں جب سرکاری طور پر قرآن کو مخلوق اور مٹ جانے والی کتاب ثابت کیا جانے لگا تو ان لوگوں کو جو قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے، پکڑ پکڑ کر پھانسیاں دی گئیں۔ ایسے علماء حق میں ایک ذات

ایسی تھی جن کا نام امام احمد بن نصر الخزاز تھا۔ انہیں دربار میں بلایا گیا۔ انہوں نے قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا تو خلیفہ واثق باللہ نے حکم دیا کہ بھرے چوک میں انہیں پھانسی دی جائے اور لاش کو سات دن تک وہیں لٹکانے رکھا جائے تاکہ تمام لوگوں کو اُس کے بقول عبرت ہو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ وہ کو تو ال جو اس لاش پر پہرے دار مقرر کیا گیا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں یہ کو تو ال نہیں اٹھا کر کہتا تھا کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا، تمام لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ میں دیکھتا تھا، کلام صاحب کا منہ خود بخود قبلے کی جانب پھر جاتا تھا۔ آپ کے ہوش مل رہے ہوتے تھے۔ اور امام صاحب کے منہ سے سورۃ یسین کی تلاوت کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں۔ تاریخ ایسے ہزاروں بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں قرآن سے محبت ہوتی ہے۔ لوگ ان کی موت کے بعد بھی ان کی قبروں پر ان کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنا کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے قرآن ہماری کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ اور رسول ہمارے جیسے خطا کار انسانوں جیسا انسان نہیں۔ قرآن کیا ہے اور رسول کیا ہے؟ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر رسول کو پیدا کیا جاتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر قرآن کی قوت، قوت کائنات ہے، تو نبی کی ہمت سبب تخلیق کائنات ہے۔ قرآن لاریب ہے تو نبی بے عیب ہے۔ قرآن ایک تفسیر ہے تو نبی اسکی عملی تفسیر ہے۔ قرآن مدنی کی تفسیر ہے تو نبی ہادی بے نظیر ہے۔ قرآن دنیا کی تدبیر ہے تو نبی دنیا کی تقدیر ہے، قرآن حق عالمگیر ہے تو نبی حق کی تمثیل ہے۔ قرآن کی جس کے سینے میں تحریر ہے نبی کی اُس سے میں تصویر ہے۔ جس نے قرآن سے محبت کی، قرآن نے اُسے نبی کی محبت کے آداب سکھائے۔ اور جس نے نبی سے محبت کی نبی نے اُسے قرآن کے مطابق جینے کے انداز سکھائے۔ آج ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی محبت ہے اور نہ نبی کی قدر و احترام و تکریم کی چادر چھٹ چکی۔ آداب کا دامن چاک ہو گیا۔ عزت اور بے عزتی کے معیار

بدل گئے۔ آج قرآن کا بتایا ہوا تقویٰ ہمارے حلق کا تقویٰ بن گیا۔ بے مثل و بے مثال نبی کی ہر مثال ہمارے لئے صرف ایک گزرا ہوا حال بن گئی۔ قرآن کا دیا ہوا دستور ہم نے ٹھکرایا۔ نبی کا دیا ہوا منشور ہم نے ٹھکرایا۔ ہم نے روٹیوں کو تو دیکھا لیکن ان روٹیوں کے پیچھے پڑنے والی سوٹیوں کو نہ دیکھا۔ ہم غلام ہوں یا حرام کے نمائندے۔ ہم مخالفت ہوں یا موافق۔ ہم ماکم ہوں یا محکوم۔ ہم حکمران ہوں یا رعایا۔ ہم سب کا ایک ہی جرم ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے اپنی خوراک کو دیکھا لیکن قرآن پاک کو نہ دیکھا۔ ہم نے اپنی پوشاک کو تو دیکھا لیکن اپنے نبی پاک کو نہ دیکھا۔ خوب یاد رکھو یہ خوراک اور پوشاک ایک دن سب خاک میں مل کر ختم ہو جائیں گے۔ باقی اگر رہ جائیں گے تو اعمال کو دارہ اخلاق اور حسن سیرت۔ افعال کا زلمے کام، فکر اور علم، باقی رہ جائیں گے۔ ہم نے ٹھٹھنے والی چیزوں کو متعدد بنالیا اور باقی رہ جاتے والی چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہم نے دنیا کو اپنی مادی ترقی کی خبریں تو سنوائیں، لیکن اپنی اخلاقی ترقی گنوائیں۔

منزائے جاریہ، تاریخ گواہ ہے ہمیشہ راج مٹ جاتے ہیں، رواج رہ جاتے ہیں۔ جہاں مٹ جاتی ہے، مضامنت رہ جاتی ہے۔ تعلقات مٹ جاتے ہیں، روایات رہ جاتی ہیں۔ قبریں مٹ جاتی ہیں خبریں رہ جاتی ہیں۔ وہ وقت آئے گا جب ہمارے اجسام اور نام مٹ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے انہوالی نسلوں کی اصلاح کے لئے ایسا معاشرہ تعمیر کیا جس کی بنیاد روحانی اور اخلاقی قوانین پر ہوئی تو ہماری ثقافت تا ابد زندہ رہے گی۔ اگر ہم نے روحانی اور اخلاقی اصولوں کے سرچشمے قرآن کو نظر انداز کیا تو اس کے نتائج صرف یہ کہ ہم ٹھگت سے ہیں، بلکہ ہم نے والی نسلوں کے لئے بھی کانٹوں کے درخت بو کر جائیں گے۔ جو لوگ صدہ دینے والے ہوتے ہیں وہ جاتے وقت بھی صدہ جاریہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کی نافرمانی کی پاداش میں سزا پا رہے ہیں۔ وہ جاتے وقت بھی سزا جاریہ چھوڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کے بعد ہمارے بڑوں نے قوانین رب ذوالجلال کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے بے شک خون دیا۔

قربانیاں دیں۔ اموال لٹائے۔ وطن چھوڑا۔ جائیدادیں اور جاگیریں چھوڑیں لیکن اس کے بعد قرآنی احکام کی خلاف ورزی کرنیوالوں سے محاسبہ نہ کیا۔ قوم کے لیڈروں سے باز پرس نہ کی۔ مسلمانوں کی اسلامی ثقافت کا مذاق اڑاتے والوں کے منہ میں لگام نہ دی، اپنے بچوں کیلئے اسلامی تعلیم کا مطالبہ نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے نوجوان کا بہت بڑا گروہ الحاد و دہریت کے راستے پر چل نکلا۔ دینی شمس کی توہین ہونے لگی۔ قرآن کریم کو نعوذ باللہ ایک بوسیدہ کتاب کہا جانے لگا۔ منکرات پرورش پانے لگے۔ معروف کا حکم کرنے والے جاہلوں میں شمار ہونے لگے۔ غرض کہ معاشرے کا اونٹ اپنی کرڈ میں بدلنے لگا۔

جواب دو: مسلمانو! اب وقت کی گھڑیاں پکار پکار کر تمہیں کہہ رہی ہیں اگر تم اب بھی قرآن کی طرف نہ لوٹے تو پھر تمہارا کوئی پُرساں حال نہ ہوگا۔ وقت کی نہیں اب ایک خطرے سے آگاہ کر رہی ہے کہ مسلمانو! اگر قرآن اب تمہاری زندگی سے نکل گیا تو تم آنے والی نسلیں کے لئے ایک نشانِ عبرت بن کر رہ جاؤ گے عقل مندی اور ہوشمندی کا تعارض یہ ہے کہ تم عبرت کا نشان بننے کی بجائے منزل کا نشان بن جاؤ۔

مسلمانو! کیا تمہاری زندگیوں میں وہ عہد آئے گا جس عہد کی مثالیں تاریخ کے اوراق پر اس طرح چمکیں گی جس طرح ولہن کے ہاتھ پر مجبور جھوٹا ہے کیا تم قرآن کے احکام کو جائی ساری کرنے کی جدوجہد کر دے؟ کیا تم قرآن کی حاکمیت کے مقابلے میں ہر ایک کی حاکمیت کو ٹھکراؤ گے؟ کیا تم قرآن کے مقابلے میں ہر دستور کو ٹھکراؤ گے؟ کیا تم اپنے ہر بچے کو قرآن پڑھاؤ گے؟ کیا تم اس قرآن کی لاج رکھو گے؟ کیا تم اس قرآن کو دل میں بساؤ گے؟ کیا تم اس قرآن کو سمجھو اور سمجھانے کی سعی کرو گے؟ کیا تم اس قرآن کو آخرت کا سامان بناؤ گے؟ کیا تم قرآنی تعلیمات پر عمل کرو گے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو میں تمہاری ہاں میں ہاں ملاؤں گا۔ (دنوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملائے ہوئے) کہ ہم قرآن کے خلاف

کوئی قانون نہیں بنے دیں گے۔ قرآن کے خلاف کوئی رواج نہیں چلنے دیں گے۔ قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دیں گے۔

زندگی کی روح: برادرانِ اسلام: قرآن رواداری، محبت، اخوت اور پیار کا سبق دیتا ہے۔ قرآن تمام مسلمانوں کو جبل اللہ کی ایک ہی لڑی میں پروں جاتا ہے۔ قرآن تمام مسلمانوں کو اتحاد کی مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے قرآن تعصبات اور قوم پرستی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفرت ختم کرتا ہے۔ قرآن قوم کو ایک قوم کی حیثیت سے نہیں قرآن قوم کو رسول اللہ کی امت کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کا انتشار و فراق اور صرف مسلمان قوم کا اندرونی فتنہ و مفکرین کے لئے بحث و محیں کا موضوع بنا ہوا ہے۔

دُنیا کے آئینہ نگار، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کو آزما کر دیکھ چکی ہے کہ یہ اتحاد کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ جب تک انسانوں کے ذہن اور سوچ و فکر ایک نہ ہوں گے، اس وقت تک انسان ایک نہ ہوں گے۔ قرآن ایک لازوال فکر پیش کرتا ہے۔ قرآن نے ایک غیر ملحد دستور پیش کیا۔ قرآن نے صالح اور پاکیزہ معاشرہ کے قیام کے لئے واضح ہدایات دیں۔ قرآن نے انسان کی فطرت کو بنیاد بنایا۔ قرآن نے اعتقاد کو اولیت دی قرآن نے ایمان کو تقویت دی۔ قرآن نے جان کو روحانیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی خالی الذہن ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کیا اس نے حقیقت کو پایا۔ میں نے آج کے دور میں بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو اس قرآن کو محض ایک بائبل کی حیثیت سے اپنی مذہبی کتاب سمجھتے تھے۔ لیکن جب انہیں اس کے پڑھنے اور سوچنے کی توفیق ہوئی تو وہ خود قرآن پاک کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ قرآن صرف اوراق پر مشتمل ایک کتاب کا نام نہیں۔ قرآن ایک عالمگیر سچائی کا نام ہے اور یہ لوگوں میں سچائی کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ قرآن معیارِ عدل ہے۔ لوگوں کو عادل بناتا ہے۔ قرآن حق ہے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بتاتا ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے پیغام ہے

خدا کے احکام بتاتا ہے۔ قرآن راہبر ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ قرآن میرے کارواں ہے
 صراطِ مستقیم پر چلاتا ہے۔ قرآن اٹل ہے، عزم کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ قرآن ہدایت
 ہے، زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن نور ہے، جانوں کا سبق دیتا ہے۔ قرآن محفوظ ہے اپنے
 قاریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن روحانیت ہے، زندگی میں روح پھونکتا ہے۔

یہ سب کچھ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں۔ دنیائے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عرب جو بدو
 خانہ بدوش اور غلام تھے جب انہوں نے قرآن کے ذریعے اصولوں کو اپنایا۔ تو تھوڑے ہی عرصے
 میں دنیا کے امام بن گئے۔

والہانہ عشق : قرآن میں آج بھی وہی پیرا اور وہی راہنما موجود ہے۔ قرآن آج بھی ہمیں

پکار پکار کر دعوتِ عمل دے رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
 بچوں کو قرآنی تعلیم دلانے کی فکر نہیں۔ روزانہ تلاوت کا معمول نہیں۔ اس کے احکامات کی پروا
 نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب "لن نالوا البرحیٰ متفتوا" کی آیت اُتری۔ حضرت طلحہؓ نے اپنے
 ٹھڈے اور میٹھے پانی کا وہ کنواں جو انہیں بہت ہی عزیز تھا۔ خدا کی راہ میں لوگوں کی ملکیت
 میں دے دیا۔ آج ہیں قرآن جس نیکی کی تعلیم دیتا ہے، ہم اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے۔ نیکی نہیں
 کہ صرف مشابہ شکلیں بنا کر امامت اور خطابت کے فرائض ادا کئے جائیں۔ نیکی یہ ہے کہ جس
 قرآن کو ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں اس کے احکام پر جانے میں اپنے تن من و دھن کی بازی لگا دیں۔
 جب تک قرآن سے والہانہ عشق نہ ہوگا یہ کام ہرگز نہ ہوگا۔ قرآن سے عشق رکھنے والے
 اُس کھڑارے کا تذکرہ میں یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ کہ جس نے سنا ہے کہ انگریزوں کے دور میں
 بادشاہی مسجد کے سامنے کھڑیوں کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی تھی۔ ایک انگریز اپنی کتاب
 انجیل پر ایسی ادویات لگا کر آیا کہ جس سے آگ اثر نہ کرتی تھی۔ وہ شاہی مسجد میں آکر زور زور
 سے چیخنے لگا کہ مسلمانو! آؤ میرے پاس میری انجیل ہے۔ تم بھی اپنا قرآن لے آؤ۔ میں بھی اپنی کتاب

آگ میں پھینکتا ہوں تم بھی پھینکو۔ جو کتاب سچی ہوگی نہیں جلے گی، جو جھوٹی ہوگی جل جائے گی۔
 تمام مسلمان حیران ہو گئے۔ اس صورت حال کا کوئی علاج نظر نہ آتا تھا کہ وہی کھڑا ہوا اور دوڑا۔
 اپنی دکان پر گیا۔ وہ قرآن مجید کا نسخہ جس سے وہ روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا، اپنے گلے سے لگا کر
 مسجد میں آیا اور انگریز کو ٹھکارا! اور فریگی کہنے لگے! تیری چال ابھی عیاں ہو جائے گی۔ میں نے اپنے
 قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے۔ تو بھی اپنی انجیل کو اپنے سینے سے لگا لے۔ باہر میں اپنی دکان کو آگ لگا
 ہوں۔ میں بھی اپنے قرآن کے ساتھ آگ میں جاتا ہوں تو بھی اپنی انجیل کے ساتھ اس آگ میں چل جاتا ہوں
 ہوگا، نکلا جائے گا۔ جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ یہ سنتے ہی صاحبِ بہادر کے پاؤں سے زمین ٹھل
 گئی۔ رنگ فق ہو گیا۔ زبان گھٹک ہو گئی اور وہ خاموشی سے مسجد سے باہر نکلا اور کاریں بیٹھ کر یہ
 جادو جا مسلمانو!

یہ تھے وہ مسلمان کہ جن کا ایمان قرآن کی غفلت کی طرح بند تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی اور
 موت قرآن سے وابستہ کر رکھی تھی۔ وہ دین اور دنیا دونوں میں قرآن کو کافی سمجھتے تھے۔

جہیسنہ : دین ہوا دنیا دونوں کے لئے علم کی ضرورت ہے۔ اور قرآن اس علم کا خلاصہ اور
 پھوڑ ہے۔ علامہ سید قرآن کو یہی سمجھا اور دنیا کو یہی سمجھایا۔ ایک دفعہ حضرت امام
 اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمدؒ کے پاس ایک بوڑھا آیا۔ سر کے بالی۔ داڑھی اور
 بھروسے سب سفید کر چکی ہوئی۔ ہاتھ میں لکڑی، پیٹھے پرانے کپڑے۔ ناگفتہ بہ حالت۔ تنگدستی
 اور مفلسی کی واضح تصویر۔ بے چارگی اور بے سہارگی کے اثرات۔ لیکن چہرے کی متانت اور
 سنجیدگی سے معلوم ہوتا تھا کہ بوڑھا کوئی اہم مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ حضرت امام محمدؒ اُس کی طرف
 متوجہ ہوئے تو بوڑھا کہنے لگا حضرت! میری کوئی اولاد نہ تھی۔ آخری عمر میں میں نے منت مانی
 کہ مولا! اگر اب تو مجھے ایک بچہ دے اور یہ بچہ میری زندگی میں جوان ہو تو میں اپنی اس لڑکی کی
 شادی کرتے وقت جہیز میں دنیا کی تمام چیزیں دوں گا۔ میری آخری عمر میں مجھے بچی ملی۔ یہ دیکھتے

ہی دیکھتے میری زندگی میں جو ان ہر گئی۔ اب اس کی شادی کا وقت آگیا۔ میں ابھی تک بقید حیات ہوں۔ اب میں منت کیسے پوری کروں؟ جب کہ میری حالت یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں تو ایک طرف میرے پاس میری ضروریات کی چیزیں بھی پوری نہیں۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں کہ کما کر تمام سامان ہبیا کروں۔ میرا کوئی بیٹا بھی نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا بڑے تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تیرے پاس سب کچھ ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا تیرے گھر میں تیرے پڑھنے کے لئے قرآن کا نسخہ تو ہوگا کہا ہاں، فرمایا وہی قرآن اٹھا کر تو اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دے، کہ اس قرآن میں دین اور دنیا دونوں کے لئے سامانِ نجات ہے۔ اس طرح امام صاحب نے بڑے آدمی کے مسئلہ کا حل بتایا۔

گہری نیند: حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن مجید ہمارے تمام مائل کا حل ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوں یا لین دین کے معاملات امن و امان کی فضا ہو یا جنگ و بدل کی کیفیت قرآن ہر موقع پر ہماری راہ نمائی کرتا ہے۔ پڑانے وقتوں کے مسلمان میدانِ جہاں میں بھی قرآن ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار سے وہ پہلے کا مسلمان جنگ میں جاتا تھا قرآن اور شمشیر کے ساتھ

یہ آج کا مسلمان فلم پہ جاتا ہے بیٹی اور شمشیر کے ساتھ مسلمانو! سوچو! آج ہماری غیرت اگر نہیں گئی تو گہری نیند ضرور سو گئی ہے۔ بیماریاں فحاشی اور عُرانی میں ہم دوسری قوموں سے اگر آگے نہیں تو ان سے پیچھے بھی نہیں۔ ہمارے ہر کام میں دھوکہ ہے ہمارے ہر قول میں جھوٹ ہے۔ ہمارا دے میں بدعتی، ہر کام میں ریاکاری۔ ہر لباس میں برہنگی، ہر فیشن میں حیوانیت، ہر ادب میں لٹوانیت، ہر شعور میں کٹھن جتنی، ہر سرور میں بددیانتی، ہر ملازمت میں بدعنوانی، ہر امانت میں چوری۔ ہیں ہم مسلمان لیکن ہمارے عمل میں منافقت ہے۔ اور تو اور ہم نے اس کلامِ الہی سے بھی منافقت

کہ ہم نے اس قرآن کو مسجد کی دیواروں، مسجد کی تختیوں، میناروں اور محرابوں پر تو لکھا۔ ہم نے خدا کے گھر میں تو اس قرآن کو سجایا لیکن اپنے گھر کی بیٹھک میں نیم برہنہ عورتوں کے فوٹو لٹکائے۔ اس طرح ہم نے آج اس قرآن کا احترام تو کیا لیکن اس احترام کو دوام نہ دیا۔ آج ہم نے تمہیں اٹھانے کے لئے اس قرآن کو اپنے سر پر تو رکھا۔ اسے اپنے سر پر تاج تو بنا کر رکھا لیکن اس تاج کی لاج نہ رکھی۔ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کو دس نکالا دیا۔ تو ہمارے گھر اُڑ گئے۔

ماں کی تلاوت: ایک وہ وقت تھا جب ماں اپنے بچوں کو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں آج کل ماں بچوں کو بھولی میں لے کر ایسی لغو، فضول، بے معنی

اور لائیں قسم کی لڑیاں دیتی ہیں کہ خدا کی پناہ، بگڑی نسلِ فحش گانوں کی طعنت مائل ہو رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں، شروع میں جس بچے کی تعلیم ایسی ہو بڑا ہو کر یہ شہزادہ پھر کیا شاہکار بنے گا؟ ماں کی گود بچے کا پہلا سکول ہے۔ یہاں جیسی تربیت ہوگی آگے چل کر ویسی ملت ہوگی۔ جب ماں قرآن پڑھتی والی ہوتی تھیں اس وقت بیٹے بھی محدث، منکر، مجتہد، فقیہ اور ملہ پیدا ہوتے تھے۔ آپ کہیں گے ماں کے قرآن پڑھنے سے بیٹے کی ولایت کا کیا تعلق ہے؟ اور حضرت بختیار کاک علیہ الرحمۃ کی زندگی کو دیکھو۔ جب آپ کی عمر پانچ برس کی ہوئی، آپ کے والد اکبر قرآن پڑھنے کے لئے ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ حضرت بختیار کاکی شاگرد ہو گئے۔ پہلے دن تو قاری صاحب نے قرآن کے آداب پڑھائے۔ دوسرے دن سبق شروع ہوا۔ قاری صاحب نے اعوذ باللہ پڑھی۔ آپ نے بھی پڑھی۔ قاری صاحب نے بسم اللہ پڑھی۔ آپ نے بھی پڑھی۔ استاذ صاحب نے اب پڑھا الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہیں۔ استاذ صاحب نے سمجھا سبق شاید مشکل ہے کیونکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو بچے گھر پر بھی سیکھ لیتے ہیں۔ استاذ صاحب نے پھر پڑھا الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن حضرت بختیار کاکی پھر بھی خاموش ہیں۔

بیٹے پڑھتے کیوں نہیں؟

”مجھے یہ سارا سبق آتا ہے۔ میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا۔

”وتم کہاں سے پڑھو گے۔

”میں پڑھوں گا سبحن الذی امری بعدہ لیذا من مسجد الخوام۔

”اُستاد صاحب بڑے حیران ہوئے۔ پوچھا بیٹا یہ تو چند روایاں سیارہ ہے۔

پہلے چودہ سیارے کون پڑھے گا؟

”پہلے چودہ سیارے مجھے اچھی طرح یاد (خفا) ہیں۔

”اُستاد صاحب کی حیرانی کی انتہا نہ رہی، کہ پانچ برس کا بچہ ہے اور کہتا ہے میں چودہ

سیاروں کا حافظ ہوں۔ پوچھا بیٹا یہ تم نے کس طرح یاد کئے؟ کہا اُستاد صاحب بات

دراصل یہ ہے کہ میری والدہ چودہ سیاروں کی حافظہ ہے۔ اور میری ماں کی یہ عادت ہے

کہ جب تک صبح ان چودہ پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دُنیا کا کوئی کام نہیں کرتی۔ جب میں

چھوٹا ہوتا تھا میری ماں مجھے گود میں لے کر روزانہ صبح ان سیاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی

چونکہ میں روزانہ سُنا کرتا تھا یہ چودہ سیارے میرے ذہن میں پختہ ہوتے چلے گئے۔

اب میں ماں کی طرح چودہ سیاروں کا حافظہ ہوں۔ اس لئے آپ میرا سبق سبحن الذی

امرے بعدہ سے شروع کریں؟

”بھائیو! جب ماں قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہوتی تھی تو بیٹا بھی کہہ بلایا میرے کی نوک پہ

قرآن سُنانے والا جیسے ہوتا تھا۔ آج اگر ماؤں کی زبان پر گھروں میں قرآن کی قرات نہ

ہوئی، تو آگے بیٹوں کو بھی دین کی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہمارے گھروں سے قرآن

کی تلاوت جاتی رہی تو ساتھ خدا کی رحمت بھی جاتی رہی۔ امیر کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہر

گھر میں بے صنیٰ ہے۔

میں نے کچھ چھپایا نہیں: ایک واقعہ میری نظر سے ایسا بھی گزر رہا ہے جس سے مجھے یقین ہو گیا

ہے کہ جس گھر سے قرآن کی تلاوت چلی جاتی ہے پھر اُس گھر سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ حضرت

امام شافعیؒ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت امام شافعیؒ اپنی لڑکیوں

کو گھر میں امام احمد بن حنبلؒ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ اور اپنی لڑکیوں

کو بتایا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبلؒ ایسے عبادت گزار ہیں کہ ان کی نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں

ہوتی۔ اور اس مقصد کے لئے وہ کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ ایک

روز حضرت امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ کے گھر مہمان بن کر آئے عشاء کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے

چونکہ آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں بہت کچھ سُن لکھا تھا۔ اس لئے قدرے اہتمام

و انتظام سے کھانا تیار کیا۔ قسم قسم کے کھانے پکائے۔ ساتھ چٹنی اور مرچہ بھی رکھا۔ امام شافعیؒ کھانا

لے کر بیٹھ گئے۔ منیر بان اور مہمان دونوں نے کھانا کھایا۔ امام احمد بن حنبلؒ نے یہ پُر تکلف

دعوت خوب مزے سے کھائی۔ تمام روٹیاں کھائیں۔ سالن کے برتن اچھی طرح صاف کر دیئے

چٹنی مرچہ تک بالکل صاف کر دیا۔ جب خالی برتن اُتار گئے تو لڑکیاں حیران رہ گئیں۔ وہ اس

انتظار میں تھیں کہ چونکہ کھانا دواؤں میں کی نسبت سے بہت زیادہ تھا اس لئے بہت کچھ بچ کر

واپس آئے گا۔ لیکن یہاں تو در مال میں روٹی کا ایک لقمہ نہ تھا۔ چٹنی تک صاف تھی۔ رات

کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے اپنے ابو سے اس بات کا استفسار کیا۔ لیکن امام شافعیؒ احترام کی وجہ

کچھ نہ کہہ سکے۔ لڑکیوں نے امام احمد بن حنبلؒ کی تہجد کے بارے میں سُن لکھا تھا اس لئے پانی کا

لوٹا بھر کر دیا۔ امام شافعیؒ نے یہ لوٹا مہمان کی چارپائی کے ساتھ رکھ دیا۔ جائے نماز بھی لاد دی تاکہ

تہجد کے وقت کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت امام شافعیؒ علی الصبح مہمان کے کمرے میں آئے

تاکہ نماز کے لئے جگائیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبلؒ چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ ساتھ

پانی کا ویسے کا ویسا بھرا ہوا ٹاٹا پڑا ہے۔ آپ یہ لوٹا لے کر لڑکیوں کے پاس آئے۔ اب تو

لڑکیوں کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ کہا ابا جان! آپ تو کہتے تھے امام احمد بن حنبلؒ تہجد کے لئے

بڑا ہتھام کرتے ہیں۔ اور اس لئے کھانا بھی کم تناول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو انہوں نے رات کو کھانا بھی پیٹ بھر کر کھا یا ہے اور یہ پانی کا ٹوٹا بھی بھرا ہوا پس آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے امام صاحب ساری رات نیند سوتے رہے ہیں۔ تہجد کا وقت بھی ننگا گیا، وضو بھی نہ ہوا۔ حضرت امام شافعیؒ اپنی لڑکیوں کو کوئی جواب نہ دے سکے۔ فوراً امام احمد بن حنبلؒ کے پاس آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اُس وقت امام احمد بن حنبلؒ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر آئے اور کہا اے شافعیؒ! ایسا معلوم ہوتا ہے تمہاری لڑکیاں کھانا پکاتے وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ امام شافعیؒ اثبات میں جواب دیا۔ اور ساتھ یہ بھی پوچھا؟

حضرت! آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟

کہا! میں نے جب پہلا قدم میں ڈالا تو مجھے اُس کے ذلت نے آنا سرور کیا کہ میں خوشی خوشی کھانے لگا۔ حالانکہ یہ میری عادت کے خلاف تھا۔ جوں جوں میں کھانا گیا توں میں دل یا د الہی کی طرف مائل ہوتا گیا۔ ہر نوا لا جنت کے میوؤں کی فلی معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کھانے یا د الہی میں مصروف نہ کر پکائے گئے ہیں۔ اس لئے میں نے ہر سوچتے ہوئے سب کھانا کھا لیا کہ شاید پھر کہیں ایسا کھانا نصیب ہو یا نہ ہو۔

اے شافعیؒ! آج میرے کھانے نے میرا طریقہ بدل دیا۔ تلاوت والے کھانے نے میری عادت بدل دی۔ کھانا بہت کھایا لیکن نیند نہ آئی۔ جب نیند نہ آئی تو جاگتا رہا جب جاگتا رہا تو وضو قائم رہا، جب وضو برقرار رہا تو اسی شمار والے وضو سے تہجد پڑھی۔ اے شافعیؒ جب میرا وضو نہیں ٹوٹا، تو میں نے پانی کا ٹوٹا استعمال نہیں کیا۔ اب اگر تو نے ٹوٹا دا پس جا کے لڑکیوں کو دیا نہیں کھانوں نے تیرے سے پوچھا نہیں۔ تو غصہ کی وجہ سے کچھ بتایا نہیں اور میں نے بعد سے معرفت کی وجہ سے کچھ چھپایا نہیں۔

قرآن کا اثر: جب قرآن کی تلاوت والے کھانے کا آنا اثر ہے تو خود قرآن کا کتنا اثر ہوگا؟

قرآن کے الفاظ اتنے پُر اثر ہیں کہ تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کر پھونکنا اور قرآن کی تلاوت کر کے سمجھنا کہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، سراسر غلط ہے۔ بھلا الفاظ میں بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے الفاظ ظاہر تو ظاہر باطن تک کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ تو بہت اونچی بات ہے۔ ہمارے عام الفاظ کا اثر یہ ہے، جس طرح پیار کا ایک لفظ نفرت کو محبت سے بدل دیتا ہے جس طرح والدین کی وصیت کے چند الفاظ لڑکے کے طور طریقے بدل دیتے ہیں، جس طرح مرشد کی نصیحت مُرید کی زندگی بدل دیتی ہے، جس طرح استاد صاحب کا سبق شاگرد کی سوچ بدل دیتا ہے، جس طرح مامی کے چند لفظ لوگوں کے فیصلے بدل دیتے ہیں، اُسی طرح قرآن کے الفاظ پوری کائنات کے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بزرگانِ دین کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن ہر مصیبت کا دافع، ہر مسئلے کا حل اور ہر مشکل کا مددگار ہے۔ اگر اس کے کلام کو پڑھو تو طبیعت کو لذت ملے گی۔ اگر اس کے پیغام کو سمجھو گے تو دنیا میں عزت ملیگی اور اگر اس کے بتائے ہوئے کام کر دو گے تو آخرت میں جنت ملے گی۔

کہاں سے کہاں تک: قرآن کے ساتھ جس کا جتنا تعلق ہوگا۔ اُسے اتنا ہی فائدہ ہوگا جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں خدا کی رحمت ہوگی جس شخص کے دل میں قرآن کی قدر ہوگی، قرآن کو بھی قیامت کے دن اس شخص کی خبر ہوگی۔ قیامت تو دُر کی بات ہے اللہ پاک نے قرآن کی قدر کرنے والے کو اسی دنیا میں ایسا شرف بخشا، کہ سن کو ایمان تازہ ہو گیا۔

عراق میں ایک بزرگ کا مزار ہے۔ جن کا نام ہے بشر مانی۔ یہ اپنے وقت کے دل گزرے ہیں۔ لیکن کیا یہ ابتداء سے دل اللہ تھے؟ نہیں یہ پہلے ایک عیاش انسان تھے امیر و کبیر لوگوں میں شمار تھا۔ عیش پرستی کی زندگی تھی۔ تن پر ناخوار لباس ہوتا تھا۔ انہوں

نے اپنے لئے ایک خوبصورت باغ بنوایا ہوا تھا۔ اس باغ میں سارا دن شراب کے نور چلے
بدکار عورتوں کے جھگڑے لگتے، رقص کے مقابلے ہوتے۔ موسیقی کی محفلیں سہتیں۔ غرض کہ یہ عیاشی
کا مستقل اڈا تھا۔ بشرحانی صبح گھر سے آتے اور شام تک یہاں داویش دیتے۔ ایک دن صبح
سویرے سچ و سچ کے گھر سے نکلے۔ اس باغ کی طرف آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک کوڑے
کا ڈھیر دیکھا۔ اس ڈھیر پر ایک کاغذ کا پڑزہ پڑا تھا۔ اس پڑزے پر نظر پڑی۔ غور سے
دیکھا، تو معلوم ہوا اس کاغذ پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ بشرحانی آگے بڑھے۔ کچھ
سوچا۔ پھر ٹھیک کر اس کاغذ کو اٹھایا۔ اٹھا کر صاف کر دیا۔ پھر اسے پانی سے دھویا۔ پھر جوم کر
اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ جیب سے عطر کی شیشی نکالی۔ اس کاغذ پر خوشبو لگائی اور پھر
اس قرآن کی آیت دے کاغذ کا دب سے ایک دیوار کے اونچے خانے میں رکھ دیا۔ یہ کام کرنے
کے بعد حضرت بشرحانی اپنے باغ میں چلے گئے۔ اور خدا کی طرف سے مصری ابدال حضرت
ذوالنون کو حکم ہوا کہ بشرحانی کے پاس چل کر چلاؤ۔ یہ جیب بنداد میں وارد ہوئے تو لوگوں
نے بتایا کہ بشرحانی تو ایک عیاش انسان ہے لیکن انہیں رب کی طرف سے حکم تھا۔ اس لئے حضرت
ذوالنون اس باغ کے دروازے پر پہنچے۔ پہلے تو داروغے نے روکا کہ یہاں ذوالنون کا کیا کام
لیکن حضرت ذوالنون کے اصرار پر باغ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اندر جا کر آپ نے
دیکھا کہ بشرحانی شراب و کباب میں مست ہیں۔ جا کر سلام کیا اور ہاتھ دایا۔ حضرت بشرحانی بعد میں فرمایا
کرتے تھے کہ ذوالنون کے ہاتھ داتے ہی میرے سارے نئے نئے ٹوٹ گئے۔

میں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس باغ کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ حضرت ذوالنون اور حضرت
بشرحانی دونوں باغ سے باہر آئے۔ حضرت ذوالنون نے آسمان کی طرف گردن اٹھائی۔ کہا الہی تو ہی
کتابے نیاز ہے۔ مجھے وقت کا ابدال بنایا اور پھر اس بشرحانی کی طرف بھیجا جو سراپا عیاش ہے۔
غیب سے آواز آئی کہ ابدال وقت اس بشرحانی نے ہمارے کلام ایک کاغذ کے پڑنے کی حیثیت

سے دیکھا، ہم نے اسے کائنات میں ایک ادنیٰ ذرے کی حیثیت سے دیکھا۔ اس نے اس کاغذ
پر غور کیا، ہم نے اس کی قسمت پر غور کیا۔ اس نے جھک کر ہمارے کلام کو بجانب لیا، ہماری
رحمت جھک کر اسے ڈھانپ لیا۔ اس نے ہمارے کلام کے ورق کو لیا، ہم نے اسے لیا۔ اس نے
قرآن کے کاغذ کو کوڑے سے نکالا، ہم نے اسے اس کے غیش کے اڈے سے نکالا۔ اس نے اس
کاغذ کو گندگی سے صاف کیا، ہم نے اسے شراب و شباب کی چلبلی سے پاک کیا۔ اس نے ہماری ایک
کے کاغذ کو پانی سے دھویا۔ ہم نے اسے آب زمزم سے دھویا۔ اس نے کاغذ پر عطر لگایا، ہم
نے اسے جنت کی خوشبوؤں میں بھریا۔ اس نے ہمارے کلام میں کو جو ماہر ان جنت نے اس
کی جہن کو جو ماہر۔ اس نے اٹھا کر کاغذ کو ایک خانے میں رکھ دیا، ہم نے اسے اٹھا کر وہاں تک
خزانے میں رکھ دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
ذَوِّعْ إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

جمال مصطفى

صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات! ہم نے وعظ و تقریر، بیان و خطاب، سبق و درس، نصیحت و نصیحت، کلام و کلام سب کچھ سنا کر دل کہتا ہے اگر ذکر رسولؐ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اگر وعظ سنا ہے تو کسی وعظ سے سنو، اگر تقریر سننی ہے تو کسی تقریر سے سنو، اگر خطاب سنا ہے تو کسی خطیب سے سنو، اگر سبق سنا ہے تو کسی استاد سے سنو، اگر درس سنا ہے تو کسی مدرس سے سنو، اگر نصیحت سننی ہے تو کسی بزرگ سے سنو، اور اگر ذکر رسولؐ سنا ہے، تو کسی عاشق رسولؐ سے سنو۔

عاشق میں نہیں، عاشق تم نہیں۔ عاشق تو وہ ہوتے تھے جن کے دل میں خدا ہوتا تھا اور آنکھوں میں مصطفیٰ ہوتا تھا۔ عاشق رسولؐ وہ تھے جنہیں خدا پرستی کا جذبہ تھا۔ جن کی بات میں لچک نہ تھی۔ جن کی ہمت میں کمی نہ تھی۔ جن کی آبروئے شہادت پر کبھی بل نہ آیا۔ جن کے ذوق میں کبھی لغزش نہ آئی۔ عاشق وہ تھے جن کے ایمان فولاد سے زیادہ مضبوط تھے۔ جن کے عزم پہاڑوں سے زیادہ پختہ تھے۔ جن کی معرفت عرش الہی سے زیادہ بلند تھی۔ جن کا عشق الہی شمس و قمر سے زیادہ روشن تھا۔ عاشق رسولؐ وہ تھے جن کی ایک ایک نس میں دین کی شقت تھی۔ جن کی ایک ایک سانس میں رسولؐ کی محبت تھی۔ عاشق وہ تھے جن کی ہر خون کی بوند میں ایمان کے شرارے تھے، جن کی ہر دھڑکن میں قرآن کے سپارے تھے، اور جن کی ہر نظر میں جمالِ مصطفیٰ کے نظارے تھے۔

دل بیتاب کی یاد: عاشق رسولؐ تو وہ کالا بلاں تھا جو سوتا سوتا بچنے کی جتنی ہول رست اور کڑیوں کے چلتے ہوئے انگاروں پر۔ اور نعرے لگاتا تھا رسولؐ کے

سے اشک غم پیتے رہے، وار و فادیتے رہے۔ ہم چراغوں کی طرح جل کر ضیاء پتے رہے۔
جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسیر نے کون سا صدمہ ہے جو نہ سہاؤ کو کسی تکلیف ہے جو برداشت
کی؟ کوئی مصیبت ہے جو نہ بھیلی؟ کوئی آزمائش ہے جس میں پورا نہ اُترا؟ ہر جفا سہی، ہر ظلم سہا،
ہر تکلیف اٹھائی، مگر ایک غم ایسا بھی گزرا ہے حضرت بلالؓ برداشت نہ کر سکے؟ یہ کوئی تکلیف
تھی؟ یہ کیا غم تھا؟ یہ وہی تھا جو ہر عاشق کے دل و دماغ پر سوار رہتا ہے۔
جس قدر میں نے مثلاً تیری یادوں کے نقوش
دل بے تاب نے اُٹا ہی کبھے یا و کبیا

پانچ وقت کی آذان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے محبوب کا نام دُنیا کو پکار پکار کر مَنا
کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، جب اس طریقے سے بلال کو اپنے محبوب کی یاد دلانے
سے مدد نہ مل سکی۔ حضرت بلالؓ عربی نہ تھے اس لئے لب و لہجہ عجیبوں جیسا تھا۔ امیہ ابن خلف حضرت
بلالؓ جس کے غلام تھے اُس نے آپؐ کی زبان پر ایک وفد انگارے رکھ دیئے جس کی وجہ سے آپؐ کی
زبان میں لکنت آگئی۔ اب حضرت بلالؓ جب آذان کہتے تو منہ سے اُشہد ان محمد رسول اللہ کی بجائے
اُشہد ان محمد رسول اللہ نکلتا۔ جب کافر لوگ سنتے تو ہنستے کہ ویکم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کو آذان دینے والا بھی کونسا آدمی بلا؟ جسے نشین اور سین کی تمیز نہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ایک
دنہ حضورؐ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح کفار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں بہتر یہی ہے کہ حضرت
بلالؓ کو آذان دینے سے روک دیا جائے، اور ان کی جگہ عبد اللہ ابن مکتوم کو مقرر کیا جائے
کیونکہ وہ عربی النسل بھی ہیں، خوش الحان بھی ہیں، لب و لہجہ بھی درست ہے۔ اور آواز بھی اونچی
ہے۔ حضورؐ نے حضرت بلالؓ کو بلایا اور کہا اے بلالؓ اب عشاء ہو چکی۔ آنے والی صبح کو تم آذان
نہ کہنا کیوں کہ تمہاری جگہ عبد اللہ ابن مکتوم مقرر ہو گئے ہیں۔ "الامرُ فرق الادب" کے تحت
حضرت بلالؓ نے سر تسلیم خم کیا۔ مگر رات بھر نیند نہ آئی۔ شاید بلالؓ زور دے کر کہہ رہے تھے۔

الہی! میرے پاس شکل و صورت نہ تھی جس کی بنا پر میں اپنے محبوب کے لئے باعث کشتش ہوتا
میرے پاس دولت نہ تھی کہ میں آمنہ کے لعل پر وار دیتا۔ میرے پاس خوش الحانی نہ تھی کہ میں اپنے
محبوب کی طبیعت کو خوش کرتا۔ الہی! میرے پاس صرٹ آذان تھی جس میں میرے محبوب کا نام
تھا جسے میں پانچ وقت پکار کر تا تھا جس سے میرے عشق کی کھیتی سیراب ہوتی تھی۔ مگر اے
الہ العالمین کیا میں ایسا بد نصیب ہوں کہ مجھ سے میرا یہ چشمہ رحمت بھی چھین لیا گیا۔ معلوم ہوتا
ہے اِدھر حضرت بلالؓ روتے رہے اُدھر آسمان کے فرشتے ان کے آنسو پونچھتے رہے۔ اِدھر بلالؓ
کے دل سے سوز اُٹھتا رہا، اُدھر آسمان کے فرشتوں کا شور اُٹھتا رہا۔

سین اور نشین: وہ فرشتے جن کے ذمہ سورج کا انتظام تھا۔ رب نے نہ جانے انہیں کہاں
بلا لیا! رات لمبی ہو گئی۔ سورج نکلنا تو رات دھلتی۔ لوگ اپنے بستروں
میں پڑے پڑے تھک گئے۔ حضرت عمرؓ بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ
آج ہم کروڑیں بدل بدل کر تھک گئے۔ پسلیاں دکھنے لگیں۔ ایک نیند کرلی دوسری بھری
نیند کرلی۔ ان نیندوں پر اور نیند کرلی۔ ہماری نیندیں ختم ہو گئیں مگر رات ختم ہونے میں نہیں آتی۔
اے اللہ کے رسول آپؐ تاہی کی مثلنے والے ہیں۔ آپؐ اندھیرا مثلنے والے ہیں۔ آپؐ نور بن کر
آنے والے ہیں۔ آپؐ خدا سے دُعا مانگیں کہ اس رات کی سختی سے لوگوں کو نجات ملے۔ فرمایا
اے عمرؓ! ٹھہر، اصل رکعتیں" میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نبیؐ نے نماز سے سلام
پھرا۔ جبرائیلؑ فوراً حاضر خدمت ہوا۔ پوچھا جبرائیلؑ! کیا بات ہے؟ ابھی تک صبح کی نماز
کا وقت نہیں ہوا کہا "اُنسین بلال عن اللہ نشین"۔ بلال پڑھتا سین ہے رب سنتا نشین
ہے۔

دریا کا زور: پوچھا، اے جبرائیلؑ! مگر یہ آج رات کے ختم نہ ہونے کا کیا تقہ ہوا؟ کہا اے
اللہ کے پیارے رسولؐ! آج جوں جوں بلالؓ روتا گیا توں توں دریا سے رحمت

جوش میں آتا گیا۔ معلوم ہوا ایسے رونے سے عاقبت سنورتی ہے۔ حضورؐ کی حدیث بھی یہی ہے۔
فرمایا جب بندہ خدا کی یاد میں رہتا ہے تو اس کے ایک آنسو سے اسکی ساری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور اکثر ہوتا بھی یہی ہے کہ جب زندگی میں کسی موقع پر بندے کو اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے تو اس کے دل میں ایک کھنک سی ہوتی ہے۔ اور دل کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بندے کے دل میں ایک دھڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ موقع ہوتا ہے جب بندے کے دل میں ایک زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس زلزلے کے بخارات جوش سے اُپر جاتے ہیں اور آنسو کا قطرہ بن کر آنکھوں سے نکلتے ہیں تو اس آنسو کے قطرے میں صفائی قلب کے لئے دریا کا سا زور آ جاتا ہے۔

غلط گریہ کو کوہ تاہ نظر کیا سمجھیں!

اشک اگر اشک نہ ہوتا تو ستارہ ہوتا

پوچھا جبرائیل اب کیا ہوگا؟ کہا مسئلہ یہی ہے کہ جب تک صبح صادق نہ ہو، اس وقت تک صبح کی آذان نہ ہو۔ لیکن رب جلال میں ہے۔ رب کہتا ہے بلال اگر میں رو کر مٹا جاتا ہوں، ہم بھی مان کر اس کو کام دکھانا چاہتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل! اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا تم جو مرضی کرو۔ رب کا فیصلہ یہی ہے کہ آج جب تک بلال کی توہلی زبان سے آذان کے وہی کلمے نہ نکلیں گے۔ اس وقت تک دنیا میں سورج کی کوئی کرن نہیں نکلے گی۔

روحِ بلالؓ: مستم سامعین!

یہ بلال کا عشق تھا۔ بلالؓ نے رسولؐ سے عشق کیا تو ہم بلالؓ سے دل لگا بیٹھے۔ بلالؓ نے رسولؐ کا ذکر کیا تو ہم بلالؓ کا ذکر لے بیٹھے۔ بلالؓ نے رسولؐ کے نام کو چرما تو ہم نے بلالؓ کے نام پر اپنے نام رکھے۔ بلالؓ چونکہ رسولؐ کا غلام ہے اس لئے ہم سب کا امام ہے۔ ہم میں کوئی استاذ و مربی یا مدرس کوئی عالم ہو یا واعظ کوئی فقیہ ہو یا

مفتی، ہر ایک نے بلالؓ کے عشق سے عشق کا سبق سیکھا۔ اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے عاشق کون ہوتا ہے؟ تو وہ کہے گا عاشق وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل سے رنگ و نسل، خویش و تبیل اور عرب و عجم کا فخر نکل جائے اور بلالؓ کی طرح اس کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کسی استاذ سے پوچھیں "تو وہ کہے گا کہ عاشق وہ ہوتا ہے جس میں بلالؓ کی طرح اطاعت گزاری پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کسی فقیہ سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا عاشق وہ ہوتا ہے جو صبح کی نماز ہمیشہ اس وقت پڑھے جب آسمان پر صبح صادق کی سفید و عاری پیدا ہو جائے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ عاشق وہ ہوتا ہے کہ جب اُسے بلالؓ کی طرح ذکرِ رسولؐ سے روکا جائے تو پورے نظام کائنات میں ناہمواری پیدا ہو جائے۔

کیونکہ بلالؓ کی آذان میں رسولؐ کے ساتھ والہانہ عشق تھا۔ ایک وہ آذان تھی کہ جس نے چہارہائے عالم میں گھومنے والے سورج کو بھی متاثر کیا اور آج کی بھی آذانیں ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر پورے زور شور سے بلند کی جاتی ہیں لیکن اکثر مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔

روحِ بلالؓ: روحِ بلالؓ نہ رہی

روحِ بلالؓ کیا تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آذان کو ذکرِ رسولؐ سمجھ کر اپنے عشق کو سیرا کیا کرتے تھے۔ اور جب اس ذکر سے روکا جائے لگا تو بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں بیقراری پیدا ہو گئی ہے۔ حقیقت میں وہ لطفِ زندگی پایا نہیں کرتے جویا مصطفیٰؐ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے

نظروںِ نظریں ملیں: ذکرِ رسولؐ صرتِ دل کا چین ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔

ایک حدیث میں ہے: "ذکر الانبیاء من العبادۃ و ذکر الصالحین کفارة" جہاں دلیوں کا ذکر ہو رہا ہو سمجھو گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے اور جہاں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہو سمجھو خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ہم جب بھی اپنے نبیؐ کا ذکر کرتے ہیں،

شور و غوغا اور چرچا و رونق سمجھ کر نہیں خدا کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کا مطلب ہے تذکرہ کرنا۔ یا تازہ کرنا۔ نبی کا تذکرہ اور نبی کی یاد تازہ کرنے کا حق تو اُسے ہے جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آج ہم قاضی تو بن سکتے ہیں۔ عابد و زاہد تو بن سکتے ہیں۔ مشقی و پرہیزگار تو بن سکتے۔ غازی تو بن سکتے ہیں۔ نازی تو بن سکتے ہیں۔ حاجی تو بن سکتے ہیں۔ مگر صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی وہی بنا جس نے نبی کی نظروں سے نظریں ملا کے دیکھا۔ اصحاب نبی نے جس طرح نبی کو دیکھا اسی طرح اس کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی تذکرہ کرنے والا کسی کا ذکر سے تو ہمیشہ چار باتیں ملحوظ رکھنے کا۔

پہلی بات تو وہ یہ بتائے گا کہ جس کا وہ تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی شکل و صورت۔ قد کاٹھ اور علیہ کیا ہے؟

دوسری چیز اس کی تعلیم اداس کی تقریر ہے۔ کہ وہ مذکور چاہتا کیا ہے۔ اس کا مقصد مشاعرہ اور مدعا کیلئے ہے۔ یا آسان فطرتوں میں وہ کہتا کیا ہے۔

تیسری بات ذکر کرنے والا اپنے مذکور کی یہ بتائے گا کہ اس کے معاملات اور اس کے دنیا کے ساتھ برتاؤ کے طریقے کیا ہے؟ یا اُس کا کردار کیا ہے؟

چوتھی چیز ذکر کرنے والا اپنے مذکور کے بارے میں اپنے تاثرات بتائے گا کہ اُس کے ساتھ ملاقات بات چیت اور لین دین و معاملات میں بذات خود اُس نے کیا محسوس کیا؟

مستند سامعین! ذکر میں یہ چار چیزیں بنیاد ہوا کرتی ہیں۔ آئیے اب اصحاب رسول! پہلی بات پوچھیں کہ اے نبی کے یارو! تم نے نبی کو دیکھا تو یہ نبی تمہیں کیسا نظر آیا؟ حضرت عائشہ ہمارے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ اُم المؤمنین ہیں۔ حضور کو جتنا قریب سے انہوں نے دیکھا اور کسی نے اتنی قربت نہ پائی۔ جب ہم اُن سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں۔

شمس لنا دلا الا فاق شمس! ایک سورج دنیا کا ہے اور ایک سورج میرا ہے

شمس خیر من شمس السماء
شمس الناس تطلع بعد غروب
میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے
دیکھو کہ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے
شمس تطلع بعد الغروب
اور میرا سورج غروب کے بعد طلوع ہوتا ہے۔

حضرت عائشہؓ شہوہ نہ تھیں کہ انہوں نے اپنے جذبات کو الفاظ کے موتیوں کے ساتھ ایک بیت کی خوبصورت لڑی میں پرو دیا۔ بلکہ انہوں نے تو اپنے مشاہدے کی بات بتائی۔ ایک روایت میں آپ فرماتی ہیں۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی کپڑوں کی مرمت کر رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی نیچے گر گئی۔ میں نے سوئی دھوئے نہنے کی بہت ہی کوشش کی لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ اتنے میں حضورؐ پر نورؐ اندر تشریف لائے تو آپ کے جسم سے نکلنے والی نورانی شعاعوں سے گشتہ سوئی سات نظر آگئی۔ اس غیب کی چمک دمک سے مجھ حضرت عائشہؓ کو اس طرح متاثر نہ ہوئی؟

دھککنے والے موتی: یہ تو رات کی باتیں ہیں اب ذرا دن کی بات بھی سن لو۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں اپنا چرخہ چلا رہی تھی۔ میرے سامنے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹھے اپنے جوتوں کی مرمت فرما رہے تھے۔ معروفیت کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا اور یہ پسینہ جب زیادہ ہو گیا تو آپ کے چہرے پر گرنے لگا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ گیا میں دم بخود رہ گئی اور میرے ہاتھوں سے چلتا ہوا چرخہ خود بخود ٹوک گیا اس پر آپ نے سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا عائشہؓ! کیا بات ہے؟ نہ چرخے کا دھاگہ ٹوٹا، نہ پہلا ختم ہوئی نہ نئی ختم ہوئی۔ چرخہ آخر دمک کیوں دیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے کہا، میرے سرتاج کیا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے اس طرح بہہ رہے ہیں جس طرح لال ریشمی چادر پر سفید موتی ڈھلک رہے ہوں۔

چمکنے والا سورج: حضرت عائشہؓ نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بیان کر دیا۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں ہر بیوی کو اپنے شوہر سے پیار ہوتا ہے۔ ہر بیوی کو اپنا شوہر ہی حسن و جمال کا پیکر نظر آتا ہے اس لئے حضرت عائشہ کو بھی حضورؐ کا حسن بوجہ نزدیکی کے پسند تھا تو اس کے لئے عزمی ہے کہ جناب حضرت ربیعہ بنت مویذؓ تو حضورؐ کے رشتہ ازواج میں شامل نہ تھیں۔ یہ تو ایک بوڑھی عورت تھیں۔ اور حضورؐ کے وصال کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے آکر پڑانے و قتل کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسرؓ کے پوتے اُسے ادھر پوچھا لی کہ حضورؐ کی شکل کیسی تھی؟ حضرت ربیعہ بنت مویذؓ کے منہ سے ایک نکلنا "لَوِ رَأَيْتُ رَأَيْتُ الشَّمْسَ طَالَعَةً" بیٹا اگر تو حضورؐ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو سمجھتا جیسے سورج پوری آسمان پر چمک رہا ہے۔

جلووں کی برسات : اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ ربیعہ بنت مویذؓ تو ایک

صحابیہ عورت تھیں اور ہر مسلمان عورت کے دل میں حضورؐ کا احترام ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کے حسن و جمال کو مبالغہ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو میں ایک ایسی عورت کی مثال پیش کرتا ہوں جو نہ صرف یہ کہ غلام مثنیٰ بلکہ بالکل آپؐ سے ہانسا سا اور ناواقف تھا۔ حضرت جامع بن شدادؓ ایک صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں۔ میں اسلام لانے سے قبل تجارت کیا کرتا تھا۔ میری تجارت میں کھجوریں، غلام، کنیزیں اور اونٹ شامل ہوتے تھے۔ میرے ساتھ میرا ایک کامدہا شریک تھا۔ ایک دفعہ ہم مکہ شہر میں وارد ہوئے۔ میں نے اپنے کاروبار کے ساتھی کو وہیں چھوڑا اور خود کسی کام کی غرض سے شہر چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے ایک بہترین سُرخ اونٹ نہ پایا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ کیا وہ سُرخ اونٹ فرو ہو گیا۔ میرے ساتھی نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ کتنے میں پکا؟ تو اس نے کھجوروں کی ایک مقدار بتائی۔ میں نے پوچھا وہ کھجوریں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا وہ خریدنے والا اُدھار پر لے گیا ہے۔ شام تک کھجوریں لانے وعدہ ہے۔ حضرت جامع بن شدادؓ فرماتے ہیں۔ میں اپنے ساتھی کے

ساتھ اندیشے ظاہر کر رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جسے تم نہیں جانتے اُسے اُدھار دے دیا ہے اب خبر نہیں وہ واپس آئے یا نہ آئے۔ فرماتے ہیں میری ان باتوں پر ساتھ ایک کجاوے میں بیٹھی ہوئی کنیز بولی! اے جامع بن شدادؓ! کیا تم اُسی شخص کی بات کر رہے ہو جو شخص سُرخ اونٹ خرید کر لے گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں اُسی شخص کی بات کر رہا ہوں تو اس پر وہ کنیز کہنے لگی اے میرے آقا تو اس قسم کے اندیشے ظاہر نہ کر کیوں کہ۔۔

وَاللّٰهُ لَقَدْ دَايْتُ رَجُلًا كَانَ
دَجَمَهُ تَطْعَمَةُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ
أَنَا صَامِنَةٌ لِّثَمَنِ جَمَلِكُمْ
لَا يَخْدُرُ بَعْدُ

خدا کی قسم! میں نے اُسے دیکھا ہے کہ
جیسے اس کا چہرہ انسان کا چہرہ نہ تھا بلکہ
چودھویں رات کے چاند کا ٹکڑا تھا۔
میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ذمہ دار

ہوں۔ ایسی شکل والا دھوکہ نہیں دے سکتا۔
حضرت جامع بن شدادؓ فرماتے ہیں جب شام ہوئی تو ایک شخص اونٹوں پر کھجوریں لاد کر لے آیا تب میں معلوم ہوا کہ یہ تو وہی محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات ہے جس میں سب جلووں کی برسات ہے۔ جو جامع الصفات ہے جس کے تابع ساری کائنات ہے۔

چاند نکل آیا : اس کنیز نے قسم کھا کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید
لوٹنے کے دماغ نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہو۔

لیکن محترم سامعین! یاد کرو اُس فتنے کو جو مدینہ کی بچوں نے حضورؐ کی آمد پر گایا تھا۔ بچے اپنے لاشور سے کام لیتے ہیں۔ وہ جیسے دیکھتے ہیں ویسے کہتے ہیں۔ مدینہ کی بچوں نے حضورؐ کو دیکھتے ہی کہا! "طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْبَاتِ الْوُدُوحِ" کہ دواغ کی پہاڑیوں سے ہمارے لئے چودھویں کا چاند نکل آیا۔

مغرب اور مشرق : حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں یا ربیعہ بنت مویذؓ! کجاوے میں بیٹھنے والی

کنیز جو یا دینہ میں گانے والی بچیاں سب صنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کسی کو یہ شک ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ عورتوں کی باتیں غلو محسن و جمال کے معاملے میں انکی ذہنی اختراہ ہوتی ہے۔ تو میں مردوں کی بات بتائے دیتا ہوں۔

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج آسمان کے مغرب اور مشرق میں نہیں، ہمارے رسولؐ کی دونوں گالوں پر گھوم رہا ہے۔

انصاف : ایک اور مصابی حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ چودھویں چاند کی رات تھی چاند پوری تابانی سے چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا باہر سیر بھی کر آؤں اور حضورؐ کے ساتھ کچھ باتیں بھی کر آؤں۔ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے حضورؐ کے گھر جا پہنچا، حضورؐ اپنی حویلی میں ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپؐ نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اس طرح سے ڈالی ہوئی تھی کہ آپؐ کا سارا بدن اس چادر سے ڈھنچا ہوا تھا اور چہرہ اور نچا در سے باہر تھا۔ یہ چادر بھی ہماری تمہاری زبان کا لفظ ہے۔ ورنہ رب کی زبان میں یا رکالی کل میں پسٹا ہوا تھا۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں اتفاق سے کچھ اس طرح سے جا بیٹھا کہ چودھویں کا چاند بھی میرے سامنے تھا۔ اور نبیؐ بھی میرے سامنے تھا۔ فرماتے ہیں میں کبھی دیکھتا تھا نبیؐ کی طرح کبھی دیکھتا تھا چاند کی طرح۔ کبھی دیکھتا تھا ادھر کبھی دیکھتا تھا نیچے۔ کبھی دیکھتا تھا اُپار کبھی دیکھتا تھا یہاں۔ کبھی دیکھتا تھا آسمان کے چاند کو، کبھی دیکھتا تھا زمین کے چاند کو، کبھی دیکھتا تھا چاند کے ادھر والی کالی ہلی کو، کبھی دیکھتا تھا نبیؐ کی ادھر والی کالی کل کو۔ کبھی دیکھتا تھا چاند کے گھر سے کو، کبھی دیکھتا تھا رسول اللہؐ کے چہرے کو۔ چاند چمکتا تھا، نبیؐ دیکھتا تھا۔ چاند روشنی تھا۔

نبیؐ سے نور تھا، چاند نور تھا۔ نبیؐ نورؐ علیٰ نور تھا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ جاتی تھی چاند کی طرف، میری آنکھ جاتی تھی قرقر کی طرف۔ آنکھ جاتی تھی ہلال کی طرف مگر دل جاتا تھا آئینہ کے عمل

کی طرف۔ مشکوٰۃ شریف کے الفاظ میں حضرت جابرؓ فرماتے ہیں۔ اس کشمکش دیکھا دیکھی اور کھینچا تالی میں آخر میں دل نے یہ فیصلہ کیا کہ "وَإِذَا هُوَ احْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ" کہ وہ چودھویں رات کا چاند کچھ نہیں، یہ رسول اللہؐ کا چہرہ سب کچھ ہے۔

چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے

چاند کے چہرے پہ چھائیاں ملنی کا چہرہ صاف

کمال اسی کا : مسلمانو! یہ ہے وہ رسول جس کا چہرہ صحابہ کے نزدیک چاند سے

بھی زیادہ روشن ہے۔ چاند حسن و جمال اور نور و روشنی کا منبع سمجھا

جاتا ہے۔ ذیل نے ہمیشہ چاند کو حسین کہا۔ اس کے من کے ساتھ حسین کے افسانے تراشے۔ اس کی

کڑوں کو نور کی روح کہا۔ اس کی بھری چاندنی کو شام کی شبنم کہا غرض یہ کہ دُنیا نے چاند کو روشنی

لغات اور حسن و جمال کا محور سمجھا۔ رب یہ سب کچھ جانتا تھا۔ اس لئے کہا اے میرے محبوب!

تو زرا اپنی آنکھ چاند کی طرف اٹھا تاکہ یہ چاند تیرے نور کی طاقت دیکھ لے اور اس چاند کے چہرے

والے حسن و جمال کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ ہمارے نزدیک تمام متوجہ چیزوں کو نور ہمارے نبیؐ

کے مدد سے ملا جو بھی اس نبیؐ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوا، وہ حسن و جمال اور جلال و کمال کے

زیور سے مزین ہوا۔ شخصیت اُن کی لیکن نکھار اس نبیؐ کا۔ باتیں اُن کی لیکن مقناست اس نبیؐ کی۔ منبع

قطع اُن کی لیکن وقار اس نبیؐ کا۔ حضرت ابوبکرؓ کے چہرے پہ جمال اسی کا۔ حضرت عمرؓ کی جبین پہ جلال

اسی کا۔ زمین پہ ہلال اسی کا۔ آسمان پہ ہلال اسی کا۔ اور اس ہلال کو درمکڑے کرنے کا کمال اسی کا

پہرے میں ہے جمال! ایک دفعہ شاہ ولی اللہؒ کے والد شاہ عبد الرحیمؒ نے حضور علیہ السلام

کی خواب میں زیارت کی اور پوچھا حضور! حضرت یوسف علیہ السلام

کو دُنیا میں ایسا کس جیسے دیکھ کر میری عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے حالانکہ آپؐ

اہم الانبیاء میں۔ یہ حسن آپؐ کو ملنا چاہیے تھا اپنے فرمایا "بِحَالِ مَسْتَوٍ عَنْ عَيْنِ النَّاسِ"

بہ حال مستوی عن عین الناس

میرے غن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا گیا ہے۔ یوسف کو دیکھ کر دنیا والے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھتے۔ اگر میرے جمال کو تم پر ظاہر کر دیا جاتا تو تم اپنی گردنیں کاٹ بیٹھتے۔

میرے محترم سامعین! یہ ہے وہ پوشیدہ حُسن جو پوشیدہ ہونے کے باوجود کبھی حضرت عائشہؓ کو عشاء کے بعد طلوع ہونے والا سورج نظر آتا ہے۔ کبھی مدینہ کی پھول کو دواغ کی پہاڑیوں سے نکلنے والا چاند نظر آتا ہے۔ کبھی اس کا مکھڑا ہودج نشین کینز کو چاند کا حقہ نظر آتا ہے۔ یہ حُسن پوشیدہ ہونے کے باوجود کبھی ربیعہ بنت معوذ کو آب و تاب سے چمکنے والا سورج نظر آتا ہے تو کبھی عابر بن سمرہ کو اس کے حُسن کی رعنائیاں چودھویں کے چاند کو مات کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی یہ حُسن پوشیدہ ہے کہ کبھی ہاتھ اٹھاتے پرچانکے ڈوٹھ کرے ہو جاتے ہیں تو کبھی انگلیوں کے اشارے سے ڈوٹھا سورج واپس لوٹ آتا ہے۔

پر دے میں ہے حال تو ہے شور اس قدر

اور بے حجاب ہو تو خدا جلنے کیا کرے

فتح کا راز: خدا کی قسم! اگر یہ حال ہے پر وہ ہو جاتا تو واقعی لوگ مغبوط اور دیوانے ہو جاتے اور اپنی گردنیں کاٹ بیٹھتے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ اسی مستور جمال اور پوشیدہ حُسن پر ہی صحابہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لئے تیار ہو گئے۔ مسلمانو! غور کرو اس وقت پر جب عہد تھا صدیق اکبرؓ کی خلافت کا۔ وہ صدیق کو جو صدیقوں کا بھی صدیق ہے۔ اور صرف صدیق ہی نہیں بلکہ پوری امت کے صدیق بھی ہے۔ اس عہد میں مدینہ کی فوجوں نے حملہ کر دیا۔ دشمن ہماری فوج اور سامان جنگ کے ساتھ ملکی سرحدوں پر حملہ آور ہوا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے نامور جرنیل حضرت خالد بن ولیدؓ کو بلا دیا اور کہا۔

”اے خالد بن ولید! تمہیں معلوم ہے دشمن پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے

ہم اس کے مقابلے کے لئے تمہیں بھیجا چاہتے ہیں۔ بتائیے! آپ کو اس کے لئے

کتنی فوج اور کتنا اسلحہ ضرورت ہے؟

کہا اے امیر المومنین مجھے اس کے لئے صرف تین سو سپاہی اور تیرہ گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ حیران رہ گئے کہ اتنی قلیل تعداد میں سپاہی مقابلہ کیسے کر سکیں گے! آپ نے فرمایا اے خالد بن ولید! کیا کر رہے ہو؟ اتنی تھوڑی فوج اور اتنا محدود سامان حرب۔ وہاں جنگ کیسے لڑ گئے؟ کہا اے امیر المومنین مجھے جنگ کے لئے اتنی ہی فوج اور اتنی ہی کمک کافی ہے؟ کہا اے خالد بن ولید! وہاں تو بے پناہ دشمن کی فوج ہوگی۔ سپاہیوں کی لمبی لمبی قطاریں ہوں گی، وہاں تلواریں ہوگی۔ وہاں نیزے ہوں گے، وہاں بھالے ہوں گے وہاں خنجر ہوں گے۔ وہاں خود اور زرہ بکتر ہوں گے۔ وہاں کہیں لٹکار ہوگی۔ کہیں پیکار ہوگی۔ ہر طرف مار دھار ہوگی۔ وہاں ہر ایک کے دماغ پر موت کا بھوت سوار ہوگا۔ وہاں بندے اپنی جانیں لٹا دیں گے۔ وہاں انسان انسان کا شکار کرے گا۔ وہاں ہر طرف موت ہی موت ہوگی۔ وہاں زبردست لڑائی ہوگی۔ وہ میدان جنگ ہوگا۔ وہاں کبھی حملہ ہوگا۔ کبھی پسپائی ہوگی۔ کبھی چڑھائی ہوگی۔ وہاں پھر فوجیں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ وہاں جنگ کا بازار گرم ہوگا۔ وہاں خنجر اور بھالے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ وہاں تلواروں کی جھنکار ہوگی۔ وہاں پیکار ہوگی۔ وہاں بندے مولی و گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ وہاں انسانوں کا قیمہ قیمہ ہو رہا ہوگا۔ وہاں زمین خون سے سیراب ہوگی وہاں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہوں گے۔ وہاں بڑے بڑے بہادروں کے سر مٹی کے ڈھیلوں کی طرح پڑے ہوں گے۔ وہاں ہر طرف موت کا شام ہوگا۔ وہاں لاشیں گھوڑوں کے سموں کے نیچے لتائی جائیں گی۔ وہاں گھوڑے زخمی ہو کر پاگوں کی طرح دوڑیں گے۔ وہاں گرد و غبار کا طوفان ہوگا۔ وہاں کوئی زخمی ہو رہا ہوگا۔ کوئی اٹھ رہا ہوگا۔ کوئی پکڑ رہا ہوگا۔ کوئی گر رہا ہوگا۔ کوئی مر رہا ہوگا۔ وہاں تو مومر کا زار ہوگا۔ وہاں تو موت اور زندگی کا سوال ہوگا۔ آخر ہم اتنے کم اسلحہ اور اتنی معمولی فوج سے جنگ کیسے کریں گے؟ کہا اے امیر المومنین! میں میدان جنگ میں ہی پل کر

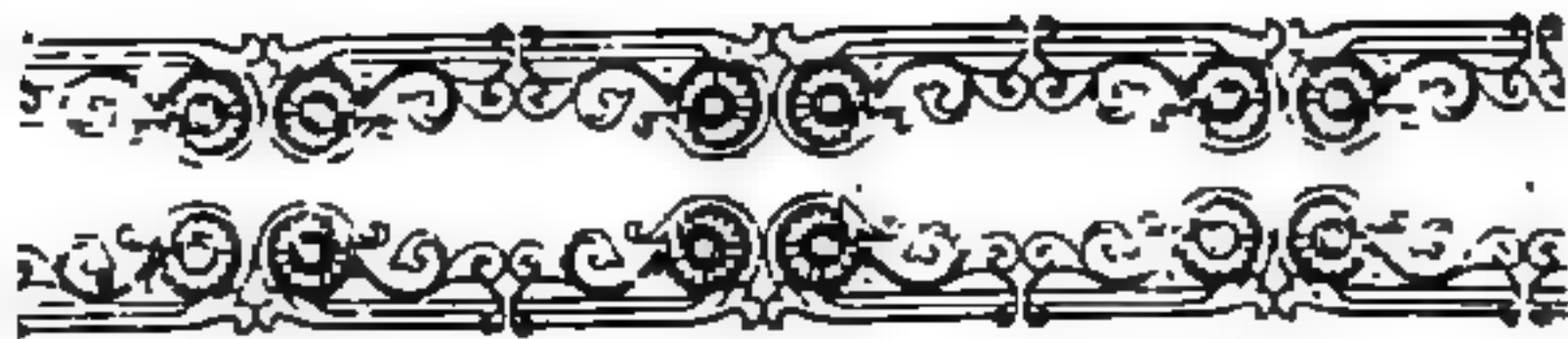
جوان ہوا ہوں۔ میں جنگ کے تمام تشیب و فراز کو اپنی طرح سے جانتا ہوں۔ میں جنگ کی تمام خوفناکیوں اور ہولناکیوں سے واقف ہوں۔ لیکن جب میں ایک تدبیر کرتا ہوں تو کوئی دشمن میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ پوچھا وہ تدبیر کیا ہے؟ خالید بن ولیدؓ نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور کہا: اے امیر المومنین، یہ میری ٹوپی ہے میں نے اس میں اپنے محبوب کا بال سی رکھا ہے۔ قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کی جب بھی میں ٹوپی پہن کر جنگ میں گیا ہوں، آج تک تو شکست ہوئی نہیں۔

آرزو، مسیح محترم سامعین! اس نبی کے ایک ایک بال پر صحابہ کرامؓ اپنی جانیں شہداء کرنے کے لیے تیار نظر آتے تھے۔ آخر انہوں نے اس نبی کے چہرے پر کچھ دیکھا تو یہ فریفتگی پیدا ہوئی۔ اس شخص میں کچھ روشنی دیکھی تو پر دلنے بنے۔ اس حسن میں کوئی راعناں دیکھی تو دیوانہ بنے۔ اس میں کچھ جمال دیکھا تو اس کے غلام بنے اور پھر جس نبی کے غلام بنے وہ ہم شیعوں کے امام بنے۔ تاج ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے مزے لوٹے۔ ہر ایک موت سے ناگفتہ ہے۔ کوئی کہتا ہے۔ اے مولا! مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنے بال بچوں کی شایاں دیکھ کر مروں۔ کوئی کہتا ہے الہی مجھے اتنی عمر دے کہ میں تیری ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤں۔ کوئی کہتا ہے مولا! مجھے اتنی عمر دے کہ میں نیکیاں کماؤں، لیکن عاشق رسولؐ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جب تیری مرضی آئے مجھے موت دے لیکن وقت نزاع سامنے نہی کا درہو، اس در پر میرا سر ہوا آنکھوں میں جلوہ مسئلہ ہوا، زبان پر کلمہ خدا ہوا، پھر روح حق سے جدا ہو۔

بسم الله الرحمن الرحيم

يُطِنُ الَّذِي اسْرَى بَعْدَهُ لِيَلَامُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ
لَنُرِيَهُ مِنْ اَيْتَانَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

معراج النبی ﷺ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جناب صدر اور قابل صداقت امام صاحب کرام!

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح سرائی تو اکثر ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور خوب سر دھنتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان اپنی زبان سے آپ بیان فرمائی۔ صحابہ کی مجلس تھی۔ جانشان رسالت پر وائوں کی طرح شمع ہدایت کے گرد جمع تھے۔ آپ نے فرمایا: اے میرے یارو! کیا آج تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جن کی وجہ سے تمہارے رب نے مجھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغیروں پر فضیلت بخشی؟ عرض کی حضور! آپ کی باتیں نورِ علیٰ نور۔ آپ کی باتوں سے ہمیں بتا ہے سرور اس لئے تباہی ضرور بالضرور۔

افضل الانبیاء : فرمایا میرے رب نے مجھے پانچ باتوں کی وجہ سے پچھلے انبیاء پر افضل بنایا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے۔ اپنے اپنے وقت کے لئے آئے۔ جب ایک نبی کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا نبی بنایا گیا۔ حضرت آدمؑ کے بعد حضرت نوحؑ کو نبی بنایا گیا۔ حضرت نوحؑ کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو نبی بنایا گیا۔ حضرت ابراہیمؑ کے بعد حضرت اسمعیلؑ کو نبی بنایا گیا۔ اس طرح ہر نبی کے بعد کسی اور کو نبی بنایا گیا۔ فرمایا ہر نبی کے بعد اور نبی آیا لیکن مجھے اللہ پاک نے ایسا نبی بنایا کہ میرے بعد اب کوئی اور ماں کا لعل نبی بن سکتا ہی نہیں۔

دوسرے فرمایا جتنے بھی پچھلے نبی آئے سب کی نبوت کا دائرہ متعین تھا۔ کوئی نبی کسی بستی کے لئے آیا۔ کوئی نبی کسی قبیلے کے لئے آیا۔ کوئی نبی کسی شہر کے لئے آیا۔ کوئی کسی علاقے کے لئے

آیا۔ کوئی کسی ملک کے لئے آیا۔ لیکن فرمایا مجھے اللہ نے ایسا رسول بنایا کہ اب جس کائنات کے ذریعے کا رب وہ رب کائنات ہے اُس کا رسول تمہارے سامنے محمدؐ ذات ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)
تیسری بات فرمائی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامان ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی۔ نہ داغ ہوگا نہ دھیان ہوگا۔ نہ کسی کی جان میں جان ہوگی۔ نہ کسی کی منہ میں زبان ہوگی۔ نہ کسی کے شر کی پہچان ہوگی۔ ہر سفیر خاموش ہوگا۔ نہ کسی نبی کو سفارش کرنے کی سعادت ہوگی، نہ کسی رسول کی طرف سے معاونت ہوگی۔ جس وقت تمام مخلوق کو نجات کی حاجت ہوگی۔ اس وقت مجھے رب کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہوگی۔

چوتھی چیز فرمائی، ہر نبی پر وحی آئی۔ رسولوں کے پاس کتابیں آتی رہیں، میٹھے آئے جتنے بھی میٹھے اور کتابیں آتی رہیں۔ رب نے ان میں کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ لیکن میرے رب نے مجھے ایسی کتاب دی کہ جب تک وہ رب رحمان رہیگا تب تک میرا قرآن رہیگا۔

پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا۔ حضرت آدمؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہاں معراج ہوا جہاں ان کی کشتی جوڑی پہاڑ پر لگی۔ حضرت صالحؑ کو وہاں معراج ہوا۔ جہاں ان کی اونٹنی ملی۔ حضرت یونسؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت ابراہیمؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں ان پر آگ کا چھوٹا گھڑا ہوا۔ حضرت اسماعیلؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں گردن پر چھری رکھی گئی۔ حضرت یوسفؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ حضرت یعقوبؑ کو وہاں معراج ہوا۔ جہاں انہوں نے بیٹے یوسفؑ کے کرتے کی خوشبو سونگھی۔ حضرت ذکریاؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں سر پہ آراہ چلا یا گیا۔ حضرت ایوبؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں جسم میں کیڑے ڈالے گئے۔ حضرت موسیٰؑ کو وہاں معراج ہوا۔ جہاں طور پر جلوہ دکھایا گیا۔ حضرت عیسیٰؑ کو وہاں معراج ہوا جہاں پھانسی کا تختہ لگا یا گیا۔ حضورؐ فرماتے ہیں اللہ نے سب نبیوں کو اسی

زمین پر معراج کرایا۔ سب کو یہاں معراج کرایا۔ لیکن اللہ نے مجھے وہاں بلا کر معراج کرایا جہاں کچھ نہ تھا۔ یا وہ خدا تھا یا میں مُصلط تھا۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

جان پہچان: ہم اہلسنت وجماعت ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی اپنے جسم الطہر کے ساتھ ساتوں آسمان کے پار گیا، اور صرف ساتوں آسمانوں ہی کے پار نہیں۔ یہ

توس وقرآن کے بھی پار، سند کے بھی پار، مکان و لامکان کے بھی پار، پار کے بھی پار۔۔۔۔۔ وہاں تک پہنچا جہاں ہمارا جہان ہی ختم ہو گیا۔ آخری حد۔ آخری کنارے۔ آخر کے بھی آخر تک پہنچا۔ وہاں تک پہنچا جہاں تک کوئی نہ پہنچا۔ وہاں تک پہنچا جہاں تک کسی کی پہنچ نہ تھی۔ اور ربانی دعوے سے کہتا ہے کہ جہاں تک کسی کی پہنچ نہ تھی وہاں پر میرے نبی کی نہ صرف یہ کہ پہنچ تھی۔ بلکہ وہاں کی جان پہچان بھی تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

دہی ہے اول دہی ہے آخر دہی ہے ظاہر دہی ہے باطن
اُسی کے جلوے اُسی سے ملے اُسی سے اُسی کی طرف گئے تھے

اول و آخر: کیونکہ ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ ابتدا بھی ہیں، انتہا بھی ہیں۔ آغاز بھی ہیں انجام بھی ہیں۔ اقبال نے بھی یہی کہا ہے

نگاہ عشق دستی میں دہی اول دہی آخر
دہی قرآن دہی فرقاں دہی لہسن دہی طہ

آپ کہیں گے نبی آخر تو ہے کہ آخری حد تک رسائی ہے اور آخرت میں جب تمام نبی ساتھ چھوڑ دیں گے تو آخر کار آپ کی شفاعت کام آئے گی۔ لیکن یہ اول کیسے ہوئے؟

آئیے دنیا کے اولین انسان سے پوچھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جب مجھے میری اولاد کی رو میں دکھائی گئیں تو میں نے ان میں ایک چمکتا ہوا نورانی شعلہ دیکھا۔ میں نے جب اس نور کے متعلق پوچھا تو جواب ملا۔ اے آدم اگر یہ نور نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔

محفل شریف کا نام : پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو

نصیحت کی کہ بنیا محمد کی ذات پر درود بھیجا کرو۔ پوچھا آبا جان! وہ محمد

کون ہیں۔ کہا محمد وہ ہیں جن پر درود پڑھنے سے میری توبہ قبول ہوئی۔ پوچھا آپ نے انہیں

کہاں دیکھا ہے۔ کہا بنیاسب سے پہلے تو روجوں میں اسکی نورانی چمک دیکھی۔ پھر جنت میں داخل

ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے تنوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ تنوں کی شاخوں

پر محمد کا نام تھا۔ محلات کی تختیوں پر محمد کا نام تھا۔ جنت کے ستونوں پر محمد کا نام تھا۔ جوں

کے سینوں پر محمد کا نام تھا۔ عثمان کی جبینوں پر محمد کا نام تھا۔ پرندوں کے پروں پر محمد

کا نام تھا۔ پیالوں کے خول پر محمد کا نام تھا۔ اور کوزے کے حوض پر محمد کا نام تھا۔

محفل شریف کا نور : محمد تم سامعین! سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نبی تھا تو اس کا نام بھی

تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کا نام بھی نہ ہوتا۔ نام اُسی کا ہوتا ہے جس کا

وجود ہوتا ہے۔ معلوم ہو اگر رب اپنے اس محبوب کی تخلیق آدم سے بھی پہلے کر چکا تھا ممکن

ہے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایتوں کو کچھ لوگ من گھڑت قیے کہانیوں کی صف میں

شمار کر لیں۔

آئیے ہم خود اپنے نبی سے پوچھ لیتے ہیں :- حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک دفعہ

حضرت کو بغور دیکھ رہا تھا، کہ حضور نے چہرہ انور اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اور پوچھا! جابر کیا سوچ

ہے جو؟ میں نے برجستہ کہا حضور خبر نہیں اللہ نے آپ کو بنایا کس وقت تھا؟ نیٹے اس وقت

نبی نے کیا فرمایا؟ ہر تاریخ غلط ہو سکتی ہے ہر بیان غلط ہو سکتا ہے۔ ہر تقریر غلط ہو سکتی ہے

لیکن میرے نبی کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔

فرمایا ”اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہُ نُورِی“ اے جابر تو پوچھتا ہے میں کس وقت تھا؟ اس

وقت نہ حیوانات تھے نہ نباتات، نہ جنات تھے نہ جمادات، نہ معنیات تھے، نہ تخلیقات۔

اُس وقت نہ شجر تھے نہ عمر، نہ شمس تھا نہ قمر، نہ زمین تھی نہ آسمان نہ نلک تھا نہ ملک۔ اُس وقت نہ

دماغ تھا نہ دھیان۔ نہ جان تھی نہ جہان۔ اس وقت یہ ارواح نہ تھیں، یہ اجسام نہ تھے۔ یہ نبات

نہ تھی، یہ اعلیٰ نہ تھی، یہ خلقت نہ تھی۔ یہ سکون نہ تھا۔ یہ قصبہ نہ تھا یہ بستی نہ تھی۔ یہ عدم

نہ تھا یہ ہستی نہ تھی۔ یہ عشق نہ تھا یہ ہستی نہ تھی۔ فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللہُ نُورِی، کہ اُس وقت ہر طرف

یا رب کا ظہور تھا یا محمد محمد کا نور تھا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

کایا پلٹ دی : فلسفہ معراج کو سمجھنے سے پہلے صاحب معراج کو سمجھنا ضروری ہے۔

ہماری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کہ ہم معراج کے واقعات کو اپنی

عقل کے ترازو میں تولیں۔ نبی کی حیثیت، وقعت، مرتبہ، درجہ اور شان و نفیست رب

لم یزل نے روزِ اَوَّل سے طے کر دی تھی۔ اس نبی کو رب نے تمام رموز کائنات سے شناسا

تو پہلے سے کر دیا تھا۔ اب معراج کے موقع پر کائنات کی ہدایت کے لئے رب نے مزید بھید اپنے

محبوب کے سامنے کھول کر رکھ دیئے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس اتنا علم تھا جتنا

علم صرت انسانوں کے لئے کافی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کے پاس اتنا علم تھا جتنا لوح

محفوظ کی تختی میں محفوظ تھا۔ کچھ کہتے ہیں اتنا علم تھا جتنا قرآن میں موجود تھا۔ کچھ کہتے ہیں حضور کے

پاس اتنا علم تھا جتنا جبرائیل نے اکو دیا۔ کوئی کہتا ہے حضور کے پاس اتنا علم تھا جتنا پھل

الہامی کتابوں اور صحیفوں میں موجود تھا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے۔ اتنے۔ بنے اور سننے کی بحث

ہی کیوں؟ ہمارے دماغ پھوٹے ہیں۔ ہماری عقلیں محدود ہیں۔ ہماری فکر کم ہے۔ ہماری رسائی

وہاں تک نہیں جہاں تک یہ نبی پہنچا۔ یہ وہاں گیا جہاں کچھ نہ تھا۔ جہاں تنہائی تھی۔ جہاں خلوت

تھی۔ جہاں یا یہ مصطفیٰ تھا یا وہ خدا تھا۔ اب ہمیں کیا خبر کہ اُس دینے والے نے اسے کیا دیا

۔ اور اس لینے والے نے اُس سے کیا لیا۔ ہمیں تو اتنی خبر ہے

کہ جب یہ واپس آیا تو پھر سے

یہ بھل کا کڑ کا تھا یا صوتِ ہادی : عرب کی زمیں جس نے ساری ہلاوی
پھر اس نے ان کی آن میں کا یا پلٹ دی۔ عرب کے لوگ خوشخوار تھے، غنچوار بنا دیئے۔ چوتھے
محافظ بنا دیئے۔ شرابی تھے نمازی بنا دیئے۔ بکر دار تھے جانثار بنا دیئے۔ غریب تھے
نصیب بنا دیئے۔

ختم نبوت کی دلیل : ہمارے نزدیک واقعہ معراج بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت
کی مضبوط دلیل ہے۔ گھر میں باپ مٹھائی لے کر آیا۔ ماں نے
سب بچوں کو مٹھائی تقسیم کر دی۔ اور پھوٹے بچے کے لئے علیحدہ ایک رد مال میں تھوڑی
سی مٹھائی بچا کر رکھ ل۔ کیونکہ ماں جانتی ہے کہ بچوٹا ہے یہ پھر نہ لے گا۔ پھر مٹھائی مانگے گا
تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پھر آتا ہے۔ ماں اُسے پیار کرتی ہے۔ تمام بات مانہ مٹھائی بھی دیتی
ہے اور ساتھ اُس کے سامنے رد مال جھاڑ کر بھی دکھا دیتی ہے کہ دیکھو مٹھائی اب مٹھائی ساری
کی ساری ختم ہو گئی ہے۔

ہر نبی اپنے اپنے جتنے کی نبوت سے سرفراز ہوتا گیا۔ آخر میں حضور کی باری آئی نبوت
کا تاج ان کے سر پر بھی سبایا گیا۔ لیکن ہمارے نبی تھے محبوبِ نبی انہیں پھر آسمانوں پہ
بلا یا گیا۔ ان کے ساتھ پیار کیا گیا۔ پھر نبوت کی تمام گھڑی کھول کر رکھ دی گئی۔ نبوت کی تمام
نعمت ان کے حوالے کر دی گئی اور پھر رب نے اس نبی کے سامنے نبوت کا رد مال جھاڑ کر دکھا
کہ پیادے اب نبوت کی تمام مٹھائی ختم ہو گئی۔ اب تیرے بعد نہ میرے پاس نبوت ہوگی نہ
کسی کو ملے گی۔

تصدیق پہلے : معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، دوزخ، فرشتے،
حور و غلمان اور کوثر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو
ہیں نظر نہیں آتیں۔ ہم اگر دیکھنا بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ لاکھ دُر عینیں لگا کر دیکھیں

جنت اور دوزخ، حور و غلمان اور فرشتے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ جن چیزوں کا دیکھنا ہمارے
بس میں نہیں بنی کو وہ چیزیں بلا کر دکھائی گئیں۔ ان چیزوں کا نام رب نے اسی لئے "غائب" رکھا
ہوا ہے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں ہیں تو سہی لیکن لوگوں کی نظروں سے انہیں غائب رکھا گیا ہے۔ اور
کہا گیا ہے "الَّذِينَ يَرْمُونَ بِالْغَيْبِ" کہ رب کے پیارے وہی ہیں جو "غائب" کو مانتے
ہیں۔ ایمان کی تعریف بھی یہی ہے۔ ہم ایمان منقول اور ایمان محمل میں تمام غائب چیزوں پر
ایمان دیتے ہیں۔ ایمان لانا اور ماننا ایک ہی چیز ہے۔ البتہ ایمان کے سلسلے میں ماننے کا
انداز یہ ہے کہ "إِقْرَأْ بِاللَّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ" کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے
اسکی تصدیق کی جائے۔ ہم معراج کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دل سے اس کی سچائی
کے قائل ہیں اور اسکی تصدیق کرتے ہیں ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم معراج کا واقعہ سنتے ہیں
پہلے، اور اسکی تصدیق کرتے ہیں بعد میں۔ لیکن قربان جائیں اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے
ایمان پر وہ معراج کا واقعہ سنتے ہیں بعد میں اور اسکی تصدیق کرتے ہیں پہلے۔

دونوں جہانوں کا سردار : جب سردارِ دو جہاں حضور پُر نور علیہ السلام نے مکہ والوں
کو اپنے معراج کی خبر سنائی تو ابو جہل کے پیٹ میں پھر درد ہوا
اُس نے موقع غنیمت جانا۔ ابھی حضرت صدیق اکبر کو معراج النبی کی خبر نہ تھی۔ ابو جہل دڑ دڑا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گیا۔ حضرت ابو بکرؓ باہر آئے پوچھا کیسے آگیا ہوا؟ کہا اے ابو بکر! اگر
کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمان پر گیا ہوں، سیر کر رہا ہوں اور راتوں رات واپس بھی
کی بات کو ماننے کا۔ کہا نہیں۔ ابو جہل نے پھر پوچھا اے ابو بکر! اگر کوئی کہے
آسمانوں پر گیا ہوں اور سیر کر کے واپس آگیا ہوں تو کیا تو مانے گا۔ کہا نہیں۔ ابو جہل نے تیسری
دفعہ پھر پوچھا اے ابو بکر وہی عبد المطلب کا پوتا ہے تو نبی سمجھتا ہے جسے دانا و دینا
سمجھتا ہے جس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جس کے دین پر رہتا ہے جس کے قربان جاتا ہے۔

آج وہی کہہ رہا ہے کہ میں آسمان کی سیر کر آیا ہوں۔ کہا ابو جہل! اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ کہا ابو بکر! ابھی تو میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی کہے تو مانے گا تو نے کہا نہیں! کہا ابو جہل! کچھ ہوش کر وہ بچی کوئی نہیں۔ وہ تو بیویوں کا بیٹی ہے وہ تو میرا بھائی ہے وہ تو میرا پیار ہے۔ وہ تو میرا والد ہے۔ وہ تو منگسار ہے۔ وہ تو رب کا دلدار ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں کا سردار ہے۔

شانِ صدیق رضی اللہ عنہ: حضرت ابو بکرؓ نے واقعہ مسجد کی تصدیق کی تو رب نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا جس شخص کو خطاب دینے والا خود اللہ ہو۔ وہ کتنا خوش نصیب ہو گا! حضرت صدیق اکبرؓ کی خوش نصیبی سرت ہی نہیں بلکہ اسکی خوش بختی کا ایک رنگ اور بھی ہے۔ آج کوئی شخص اگر اپنی بیٹی کو کسی تحصیلدار یا کشتی وزیر یا سفیر کے ہاں بیاہ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ شخص بڑا بخت والا ہے کیونکہ اسے ایک اچھا داماد مل گیا۔ میرا صدیق بکتے بخت والا ہے کہ اسے بیٹی جیسا داماد مل گیا۔ اچھا سردی ہوتا ہے جو اپنے داماد سے بیٹوں کی طرح پیار کرے اور اچھا داماد وہی ہوتا ہے جو سرسری باپ کی طرح عزت کرے۔ صدیقؓ نے ہمیشہ نبی سے والہانہ پیار کیا اور میرے نبیؐ نے ہمیشہ صدیقؓ کو عزت بخشی۔ اس عزت کی حد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنے ساتھ منسلک امامت پر صدیق اکبرؓ کو کھڑا کر دیا۔

کہتے ہیں نماز میں خدا سے باتیں ہوتی ہیں۔ اُس وقت حالت یہ تھی کہ رسول خداؐ اپنے خدا سے کلام کر رہے تھے۔ صدیقؓ رسولؐ کی اتباع کر رہے تھے اور پچھے تمام صحابہ صدیقؓ کی اقتدار کر رہے تھے۔ ان صحابہ کے وسیلے سے ہمیں تمام شریعت ملی۔ گویا ہماری بات منی ہو۔ مثلاً کہ بات صدیقؓ سے۔ صدیقؓ کی بات رسولؐ سے اور رسولؐ کی بات خدا سے۔ خدا ہمارا سب کچھ ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہو گا کہ مجھے خدا مل جائے کیونکہ خدا مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن خدا سے ملاقات کی فتنہ رکھنے والو! خوب یاد رکھو!

خدا بغیر وسیلے کے نہیں ملا کرتا۔ ہمارے دین میں خدا شریعت محمدیؐ کی پیروی کرنے سے ملتا ہے۔ ہم صحابہؓ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے تو شریعت کی بات بن گئی۔ صحابہ صدیقؓ سے جا کر ملے تو یاروں کی بات بن گئی۔ صدیقؓ رسولؐ سے جا کر ملے تو یاروں کی ملاقات بن گئی۔ اور رسولؐ خدا سے جا کر ملے تو معراج کی رات بن گئی۔

تابِ نظارہ نہیں: قرآن پاک میں ایک جگہ حضرت موسیٰؑ کے معراج کا ذکر آیا ہے۔ فرمایا "قَالَ رَبِّ اُرِنِي" موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے نظارہ دکھا کیوں کہ کہا "افطر المیلک" میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا "لن ترانی" تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کہا اے پروردگار میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، یا تو مجھے اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ جواب ملا موسیٰؑ میں تو سمجھ بیٹھ ہوں، میں تو علیٰ کل شئی قسید ہوں۔ میں تو ہر کام پر قدرت رکھتا ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو تجھے دکھا سکتا ہوں لیکن تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ کہا مولا! میں تجھے کہوں نہیں دیکھ سکتا۔ کہا ہے

تابِ نظارہ نہیں جلوہ کیا دیکھنے دوں

اور ہی ہو جائیگا تصویر جو حیران ہو گا،

نگاہِ مصطفیٰ: اے موسیٰؑ تیرے جلوے کی بجائے تیرے حوصلے کو مات کو جلنے گی۔ تو اس جگہ کی تاب نہ لا سکے گا۔ پھر تو اس قدر حیران ہو جائے گا کہ تیری حالت اُس تصویر جیسی ہو گی جو نہ مردہ کہلاتا ہے نہ زندہ، نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے اور نہ اُسے لاش کہا جاسکتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ تھے طبیعت کے جلال نبی۔ جوش میں آگئے! واہ میرے اللہ! میں میں تیرا کلیم، ہوں میں تیرا منیر، ہوں تیرا رسول اور تجھے دیکھ میں نہیں سکتا۔ اگر میں نہیں دیکھ سکتا، تو پھر ارکون دیکھ سکتا ہے؟ کہا ہے

اے موسیٰؑ نہ تو دیکھے نہ چشم انبار دیکھے : مجھے دیکھے تو نگاہِ مصطفیٰ دیکھے!

کہا مولا! میں اگر نہیں دیکھ سکتا تو وہ مصطفیٰ کیسے دیکھے گا؟ کہا موسیٰ وہ ایسے دیکھے گا جیسے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ مجھے دیکھے گا میں اُسے دیکھوں گا۔ وہ مجھے ملے گا میں اُسے ملوں گا۔ پوچھا یا اللہ العالمین! تجھے دیکھ کر میں اگر بے ہوش ہو جاؤں گا تو وہ مصطفیٰ تجھے دیکھ کر کیا بیہوش نہ ہوگا؟ آواز آئی موسیٰ! نہیں وہ بالکل بے ہوش نہ ہوگا۔ نہ اُسے غشی آئے گی۔ نہ وہ گہرائے گا۔ نہ اُسے کوئی خوف ہوگا۔ کیونکہ وہ تو روزِ اول سے میرے نور سے مانوس ہے۔

حدود: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر رب کے نور کی ایک ٹپ سی تھکی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ دیکھا جو میرے تمہارے الفاظ کی قید میں نہیں آ سکتا۔ بیان کی قوت اس کے بیان کرنے سے معذور ہے۔ لیکن ہم یہ قصہ اس لئے چھیٹے کہ دل مجبور ہے۔ حضرت موسیٰ کی تاب صرت زمین کی حد تک ہے۔ اور ہمارے نبی کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ دکھانے کے لئے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اس زمین پر پڑے ہوئے پتھر کو اپنا ڈنڈا مار۔ جب ڈنڈا پتھر پر پڑا تو منافعتِ اشتعا عین عشر صاٹ و شغات پانی کے بارہ چشمے پھوٹ نکلے لیکن جب باری آلی آمنہ کے محل کی۔ جب باری آلی اس بے مثل بیتال کی۔ کہا میرے محبوب تیری حدود زمین کے حدودِ دارِ بعد سے بہت آگے ہیں۔ اے میرے محبوب تجھے ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تجھے پتھروں کی ضرورت نہیں۔ تجھے پتھر پر مار پیٹ کی ضرورت نہیں۔ مسیحا محبوب! بس تو صرت اپنے ہاتھ کی انگلی سے ذرا سا اشارہ کرے میرے اسی ہاتھ سے اشارے پر آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل۔ یہ نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ یہ نبی تمام پیغمبروں سے بڑھ کر شان والا۔ اس کے معجزات اور کمالات پچھلے تمام پیغمبروں سے اعلیٰ۔ علماء کے قول کے مطابق جتنے معجزات ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو دیئے گئے وہ سب ہمارے رحمت للعالمین کو دیئے گئے۔ حضرت آدم کی تو ایک

طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہنچ ایک طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے باہر آنا ایک طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر تانا ایک طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یدِ بیضا اٹھانا ایک طرف اور میرے نبی کا چاند پر انگلی اٹھانا ایک طرف۔

جس نبی کی پہنچ آسمانوں کے بھی پار ہو۔ چاند تک اس کی رسائی کیسے نہ ہوگی! کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبی وہاں گیا جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ وہاں گیا جہاں کائنات کی حدود ختم ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے ساتویں آسمان تک گیا۔ میں کہتا ہوں یہ نبی وہاں گیا جہاں کا تھا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اُسی کے جلوے اُسی سے ملنے اُسی سے اس کی طرف گئے تھے

استقبال کی تیاریاں: یہ نبی اُس کی طرف ویسے ہی نہیں چلے گئے بلکہ انہیں بلا یا گیا۔ بلا نے سے پہلے رب نے حکم دیا، اے فرشتو! آج میرے آسمان کو سجاد آج ان راستوں پر چادیں بچھا دو۔ جنت کو خوب سے خوب تر بنا دو۔ جہنم کے دروازے آج بند کر دو۔ اور اے جنت کے داروغے! آج اپنا خاص مژدہ و آراستہ لباس پہن کر میری جنت کے دروازے پر آنے والے کے استقبال کے لئے تیار ہو جا اے جبرائیل اپنی عبادت و ریاضت اور تسبیح و تہلیل کو چھوڑ دے کہ اس سے زیادہ بڑی عبادت تیرے ذمہ لگانے والا ہوں، مانے عزرائیل تو جہاں بھی ہے موت سے اپنا ہاتھ روک لے۔ اے سورج اور چاند ستارہ و اجہاں ہو وہیں کے ہو رہو۔ خبردار، کوئی ہلنے نہ پائے۔ رب ذوالجلال کے اس حکم کے سامنے کسی کی کیا مجال تھی، سب کے سب رُک گئے۔ سورج کی کرنیں رُک گئیں۔ چاند کی تنوریں رُک گئیں۔ سمندر کی لہریں رُک گئیں۔ دریاؤں کی مریں رُک گئیں۔ آتش روں کی کھڑکھڑاہٹ رُک گئی۔ ہواؤں کی سرسراہٹ رُک گئی۔ ستاروں کی تھلاہٹ رُک گئی۔ ستاروں کی جھللاہٹ رُک گئی۔ ہر ایک کی تن تنہا ہٹ رُک گئی۔ مکھیروں جھنجھٹا ہٹ رُک گئی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر پابندی

ہر بڑی سے بڑی گردش بند۔ پوری دھرتی کی نبض رگ گئی۔ زمین کے حالات رگ گئے۔ دن اور رات رگ گئے۔ تمام تغیرات رگ گئے۔ سارے اوقات رگ گئے۔

پابندِ ادب : جب تمام کائنات پر عالم سقوط طاری ہو گیا۔ رب کائنات نے جبرائیل کو بلایا۔ جب جبرائیل ہاتھ باندھے آیا۔ آتے ہی جبرائیل کو رب نے محبوب کے بلانے کا حکم سنایا۔ جبرائیل نے جلدی کی۔ جانے کے لئے مڑا ہی تھا کہ رب نے جبرائیل کو پھر بلایا۔ کہا جبرائیل! بلاتے جا رہے ہو۔ کیسے بلاؤ گے؟ کہا اے پروردگار مجھے آپ فرماؤ گے کہا دیکھو اس وقت میں کوئی اپنی مخلوقات کے لئے ہدایت کا کلام نہیں بھیج رہا اس وقت میں اپنے محبوب کو بلانے کا پیغام بھیج رہا ہوں۔ اور عین غش ہر حال میں پابندِ ادب ہوتا ہے اے جبرائیل! میرا محبوب اس وقت ام ہانی کے گھر میں سو رہا ہے۔ آج اسے کچھ اس طرح جگانا کہ اس کے آرام میں خلل نہ آئے۔ کہا اے پروردگار! اگر بلانا ضروری ہے تو پھر جگانا بھی ضروری ہے۔ کہا جبرائیل! اگر ایسا ہے تو جگانے کے انداز بھی تجھے ہی سکھادیتا ہوں۔ جب آج میرے محبوب کے پاس جانا تو اپنا سراسر قدموں پر رکھ دینا جب اس کی آنکھ کھلے تو کہہ دینا آج رب بلا رہا ہے۔

تلیاں : حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا۔ دروازے کی کٹدی نہیں کھٹکائی۔ آواز نہیں دی ہاتھ سے پکڑ کر نہیں اٹھایا۔ بلکہ آسمانوں سے اترتے ہی آگے اس نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اب جبرائیل کبھی قدموں کو پکڑتا ہے کبھی انہیں منہ سے لگاتا ہے کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ کبھی دایاں پاؤں چومتا ہے، کبھی بائیں پاؤں چومتا ہے۔ کبھی دونوں پاؤں اپنی دونوں آنکھوں سے لگاتا ہے۔ کبھی انہیں چومتا ہے کبھی چاٹتا ہے۔ اتنے میں رسالت والی آنکھ کھلتی ہے۔ کہا جبرائیل! کیا بات ہے؟ آج یہ انوکھے انداز سے پیار کر رہے ہو۔ اُدھر جبرائیل ہے کہ برابر پاؤں جوئے جا رہا ہے۔ میرے بچانے اپنا پیر کھینچتے ہوئے کہا اے جبرائیل! آج

تمہیں ایسا کرنے سے مزا کیا آ رہا ہے۔ کہا ہے

نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا : مزا جو تجھ ٹھنکی تیوں میں دیکھا !

پیغم : پوچھا جبرائیل! آج کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کہا جبرائیل!

تو ہمیشہ اُس رب کے بھیجنے سے ہی آتا ہے۔ لیکن آج اس بھیجے جانے کا تذکرہ

کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا پہلے تو آتا تھا جیسے بھی آتا تھا اپنی مرضی سے آتا تھا لیکن آج آنے میں بھی اُسی کی مرضی ہے اس طرح جگانے میں بھی اُسی کی مرضی ہے۔ کیونکہ آج اُسے آپ کو اپنا دیدار کرانے کی مرضی ہے۔ کہا جبرائیل! اب میرے لئے کیا حکم ہے؟ کہا احکام پہلے آیا کرتے تھے۔ آج احکام نہیں آئے آج پیغام آیا ہے۔ پوچھا کیا پیغام ہے؟ کہا۔ مجھے تو رب نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب میرے محبوب کی آنکھ کھلے صرف اتنا کہہ دینا "آج رب بلا رہا ہے۔"

فرق : مسکے محترم سامعین! ذرا اس چند نقلی پیغام پر غور کرو۔ "آج رب بلا رہا ہے" میں محبت کا کتنا بڑا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ ہر لفظ میں ملاقات کا شوق۔ ہر لفظ میں دصال کی تسنا۔ کسی نامد کو اس سے زیادہ مختصر مگر جامع محبت نامہ نہیں دیا جاسکتا۔ اور پھر اس وقت کو بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا "رب اِرنی انظر" اے رب مجھے نظر! اب آگے اُس رب کی مرضی وہ اُسے نظر آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے "آج رب بلا رہا ہے" اب آگے اس کی مرضی یہ جائے یا نہ جائے۔

حضرت جبرائیل : اس موقع پر میں ایک اور بات کی وضاحت بھی کرتا جاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جبرائیل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے استاد ہیں کیونکہ وہ

انہیں آکر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں، جبرائیل ہوں گے دوسرے نبیوں کے اُستاد ہوں گے لیکن ہمارے نبی کے اُستاد نہیں۔ سوچو! کبھی استاد بھی اپنے شاگرد کے پاؤں میں سر رکھا کرتا ہے۔ جب جبرائیل پہل مرتبہ وحی لے کر آئے تو کہا "اِقْرَأ" پڑھ۔ کہا "اَنَا مَا بَقَرْتُ"

میں نہیں پڑتا، جبرائیل نے پھر کہا "اقرار" پڑھ۔ کہا "انا بالقادی" میں تم سے پڑھنے والا نہیں
 جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا اقرار۔ پڑھ۔ کہنے پھر کہا "انا بالقادی" کہہ جو یا نہیں پڑتا۔ آخر
 جبرائیل نے کہا "اقرار باسم ربک الذی خلق" پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا
 کہا۔ اچھا وہ رب اگر پڑھا ہے تو پھر پڑھتا ہوں اقرار باسم ربک الذی خلق وخلق الانسان
 ما خلقہ ہم اہلنت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو تمام علم عطا کرنے والا خود اللہ ہے۔
 جبرائیل بے شک جلیل القدر فرشتہ ہے۔ تمام فرشتوں میں مقرب ترین فرشتہ ہے۔
 حضرت جبرائیل خود فرماتے ہیں کہ میں نچا رو فدا اپنی برق رفتاری دکھائی پہلی دفعہ اس وقت
 کہ جب حضرت ابراہیمؑ آگ میں گرنے والے تھے۔ رسی کٹ چکی تھی۔ میں مدد سے زمین
 تک اتنی جلدی آیا کہ حضرت ابراہیمؑ ابھی پہاڑی سے آگ تک بھی نہ پہنچتے۔

دوسری دفعہ میں نے اس وقت بھی اپنی برق رفتاری دکھائی جب حضرت یوسفؑ
 کو ان کے بھائی کنویں میں گرا رہے تھے۔ حضرت یوسفؑ کنویں کے کنارے سے نیچے بعد میں پہنچے۔
 میں نے آسمانوں سے اُتر کر ان کے لئے پانی پر جنت کا تخت پہلے بچھا دیا۔

تیسری دفعہ فرماتے ہیں میں اس وقت تیسری سے زمین پر آیا جب حضرت ابراہیمؑ اپنے
 بیٹے اسماعیلؑ کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، میں جنت سے دھندلے کو پہلے زمین پر پہنچا۔ اور
 حضرت ابراہیمؑ کی چھری اسماعیلؑ کی گردن تک بعد میں پہنچی۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چوتھی دفعہ مجھے اس وقت برق رفتاری کا حکم ہوا
 جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُحد کی جنگ میں دانت مبارک شہید ہوا۔ مجھے رب نے حکم
 دیا اے جبرائیل میرے محبوب کے منہ سے خون کا قطرہ گرا ہی چاہتا ہے۔ تو جا اور اس خون
 کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لے کہ اگر یہ خون کا قطرہ زمین پر گر گیا
 تو اس زمین کو میرے مذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ حضرت جبرائیلؑ اس قدر برق رفتاری سے آگے

شان اور مرتبہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تمام کے تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے ملاقات کرنے
 والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ حالت ہے کہ ہمارے نبی کے قدموں میں
 گر گئے۔ غالباً رب نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہی اسی لئے تھا۔ تاکہ دنیا والے اس نبی کی شان کا
 مقابلہ جبرائیلؑ سے جب کرنے لگیں تو انہیں صاف معلوم ہو جائے کہ قدم کس کے ہیں اور سر کس کا
 کا ہے؟ ہمارے نبی کو پڑھانے والا بھی اللہ ہے۔ سمجھانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ نبی ہر کام اُس اللہ
 کی مرضی سے کرتا ہے۔ تبلیغ کے کام۔ ہدایت دینے کے طریقے۔ صلح و آشتی کے معاہدے کرنا۔ جنگ
 لڑنا۔ صحابہ کو معاملات بنانے کی تعلیم دینا۔ تو بڑے بڑے کام ہیں۔ یہ نبی تو چھوٹے چھوٹے کام
 بھی اُس اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ یا ایہا المدثر تم فائدہ رو ربک مبر۔ وہ رب سلائے
 تب یہ سوئے۔ وہ جگائے تب یہ جلگے۔ وہ اٹھائے تب یہ اُٹھے۔ وہ بٹھائے تب یہ بیٹھے
 وہ چلائے تب یہ چلے۔ وہ بلائے تب یہ براق پر چڑھ کے چلائے۔

بوراق۔ یہ براق کیا ہے؟ آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت گھوڑا ہے
 اُس کے منہ پر ایک خوبصورت عورت کی تصویر ہے۔ اور اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ
 براق ہے۔ فتوح باللہ من ذاک۔ براق ایسا نہیں۔ براق لفظ نکلا ہے برق سے۔ برق کے
 معانی ہیں بجلی۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا بجلی کی تصویر بنائی جاسکتی ہے۔ آپ بجلی کی تصویر نہیں
 بنا سکتے۔ آپ بجلی کو چھو نہیں سکتے۔ اگر آپ بجلی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کو کرنٹ مارے گی۔
 براق نام ہے عبس بجلی کا۔ اگر ہمارے تمہارے جیسا کوئی براق پر چڑھتا تو وہیں جل کر رکھ
 ہو جاتا۔

نور علی نور۔ لیکن بجلی ہے نور اور ہمارا نبی بھی نور۔ نور سے جب نور مل گیا تو نور ہی نور
 ہمارا نبی ہمارے لئے نور ہے۔ ہمارا نبی ہمارا محبوب ہے۔ دنیا کے مجربوں
 کی طرح نہیں ہے

خیا سے سر جھکا لینا ادا سے سکرادینا : حسبتوں کو بھی کتنا سہل ہے بھل گرا دینا
 دنیا کے محبوب تو بھیاں گراتے پھرتے ہیں۔ اور یہ محبوب ایسا ہے کہ خود بھی پر سوار ہو جاتا
 ہے۔ بھل تو ہوتا ہے۔ برآق ایک محترم نور تھا۔ ہمارا نبی بھی نور محترم تھا۔ سواری نیچے ہوتی ہے
 سوار اوپر ہوتا ہے۔ نیچے برآق ہے اور برآق والا ہے۔ نیچے سواری ہے اور پر سوار ہے۔ سواری
 بھی نور ہے سوار بھی نور ہے۔ نیچے بھی نور ہے اور پر بھی نور ہے۔ نور کے اوپر نور ہے۔ اسی کا
 کا نام نور ہے نور ہے۔

زمین کا رونا : حضور برآق پر سوار ہوئے۔ جبرائیل ساتھی ہیں پہلے مکہ سے بیت المقدس
 پہنچے۔ بیت المقدس پہنچے گا کیا باز تھا؟ سیدھا مکہ کی سرزمین سے نبی
 آسمانوں پر کیوں چلے گئے؟ اکثر لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے پیغمبروں
 کی امامت کرنی تھی۔ تاکہ حضور کی تمام انبیاء پر افضلیت ثابت ہو جائے اور حضور کی دوسرے
 تمام نبیوں سے ملاقات بھی ہو جائے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر حضور بیت المقدس میں جا کر ایک
 لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو نماز نہ پڑھاتے تو کیا وہ افضل الانبیاء نہ ہوتے۔ آپ کہیں گے۔ نہیں
 اگر نماز نہ بھی پڑھاتے تب بھی سب سے افضل تھے۔ کیوں کہ تمام نبیوں نے آپ کے آئنے کی خوشخبری
 دی اور اپنی اپنی امتوں کو ان شکات الفاظ میں ہمارے نبی کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ اور اگر
 بیت المقدس میں جا کر صرف پیغمبروں سے ملاقات کرنا مقصد ہوتا تو یہ ملاقات بیت المقدس
 میں ہی کیوں ضروری تھی؟ آخر پہلے دوسرے تیسرے بلکہ ساتوں آسمانوں پر بھی تو مختلف پیغمبروں
 سے ملاقات ہوئی۔ اگر رب چاہتا تو سارے نبیوں کی ملاقات وہیں آسمانوں پر ہی کر دیتا
 لیکن یہ اہم ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک اور مکے سے مکہ کے گھر تک نبی کو ملنے کو جانے میں
 کیا مصلحت تھی؟ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور برآق پر پا بارکاب ہوئے۔ جبرائیل نے
 برآق کا رخ آسمانوں کی طرف کیا۔ لگام ہاتھ میں پکڑی، جبرائیل ابھی لگام کو جھٹکا دے کہ

اڑنے ہی والے تھے کہ زمین نے رد کر جبرائیل کے قدموں کو پکڑا۔ زمین برآق کے قدموں سے لپٹ
 گئی۔ زمین کا غبار اڑ اڑ کر نبی کے قدموں کو اپنے سینے سے لگانے کے لئے بے تاب ہو گیا۔ جبرائیل
 نے گڑگڑائی ہوئی زمین کو دلاس دے کہ رونے کا سبب پوچھا۔ زمین نے سکیاں ملنے کو
 اپنی دہائی سنائی، کہ اے جبرائیل! تو رب سے ملانے کے لئے اس ہستی کو آسمان پر لئے جا رہا ہے
 جو ایک جہان کا نہیں دونوں جہانوں کا آقا ہے۔ اگر یہاں سے سیدھا تو نے برآق کا رخ آسمان
 کی طرف کیا تو کل کو آسمان مجھ زمین کو حقیر جانے گا۔ اور کہے گا۔ اے زمین آقا نے دو جہان کی سواری
 تو مجھ ساتوں آسمانوں سے جو گزری۔ نبی کی سواری میرے کندھوں سے ہو گئی۔ اے جبرائیل! اس
 وقت میرے پاس جواب نہ ہو گا۔ پوچھا اے زمین اب تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میں یہی چاہتی ہوں کہ
 آسمانوں پر جانے سے قبل نبی معظم کی سواری کچھ فاصلے تک میری فکر کو تارل ہوئی جائے، تمام
 نبی بیت المقدس میں تھے، اس نے جبرائیل نے برآق کا رخ اس طرف کو کر لیا۔ زمین کو بھی اطمینان
 ہوا۔ مقتدی بیت المقدس میں منتظر تھے کہ امام بھی پہنچ گیا۔ جبرائیل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر
 مسئلہ امامت پر کھڑا کر دیا۔

اعتراض کیا؟ میرے معزز سننے والو!

اس موقع پر غور کرو۔ تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں۔ جب جبرائیل حضور کو
 مسئلہ امامت پر کھڑا کرنے لگے تو آپ سچ بتائیے؟ کیا کسی نبی نے ہمارے نبی کی امامت پر
 اعتراض کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سب میں بزرگ تھے، اعتراض کر سکتے تھے کہ میں عمر میں سب
 بڑا ہوں امامت میرا حق ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے کہ میں رب کا خلیل ہوں امامت میرا
 حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ روح اللہ ہوں میری خلقت بغیر باپ کے
 ہے اس لئے امامت میرا حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں،
 مجھے رب نے اپنے نور کا جلوہ دکھایا۔ میری قوم کو من و سلویٰ اور بشیر و علوہ دکھلایا۔ میں نے بہت

کرم کیا بلاس لئے امامت میرا حق ہے لیکن نہیں کسی نبی نے احقر میں نہیں کیا اسے! جب جبرائیل میرے نبی کا اچھ پکڑ کر مصلیٰ امامت پر کھڑا کرے تو کوئی نبی احقر میں نہ کرے۔ اور اگر نبی میرے صدیق کو پکڑ کر مصلیٰ امامت پر کھڑا کرے تو کوئی احقر میں نہ کرے؟

آسمان کی طرٹ: نماز کے بعد حضرت جبرائیل نے حضورؐ کی خدمت میں پہلے پیش کے ایک میں پانی تھا دوسرے میں شراب لہذا دوسرے میں دودھ۔ آپؐ نے دودھ کو پسند کیا۔ یہاں بیت المقدس سے نیا آسمانوں کی طرٹ روانہ ہوئے۔ روانگی اور واپسی میں ہمارے اہل دیور سویر ہو سکتے ہیں مگر نبی کا یہ جانا اور آنا سب دیور سویر اور مکان و زمان کے قید سے آزاد تھا۔ یہ تو میرے بیان کرنے میں دیر لگ رہی ہے ہذا نبی کے آسمانوں پر پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگی۔ پک پکھنے سے پہلے اگر زمین پر تھا تو ابھی پک پکھنے بھی نہ پانی تھی کہ وہ آسمان پر پہنچ گیا۔ پہلے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ نیا فرشتوں کے استقبال میں آسمانوں میں داخل ہوئے۔ یہ آسمان جو اس وقت ہماری نگاہ میں آتا اور نیا نظر آتا ہے کہ اگر ہم اسے دیکھیں تو آسمان کے لہز کے سامنے ہماری ٹوپی یا ہماری پگڑی نیچے گر جائے۔ یہ آسمان جو اس وقت کی کے فخر کو برداشت نہیں کر سکتا، اس وقت میرے نبی کے قدموں کو پٹا ہوا تھا۔ اس پہلے آسمان پر آپؐ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں۔ کبھی سنتے ہیں اور کبھی روتے ہیں ان کی دائیں طرف کچھ سفید جانور ہیں جو خوشبوؤں میں مست خوشی میں مجھوم ہے ہیں۔ ادبائیں طرف کچھ سیاہ جانور ہیں جن کا دماغ بدبو کی وجہ سے پٹا جا رہا ہے وہ اس بدبو سے بہت پریشان ہیں۔ لیکن انہیں اس مصیبت سے نجات کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے۔ پوچھا جبرائیل! یہ کیا ہے؟ فرمایا حضورؐ! یہ بزرگ آدمؑ ہیں۔ جب یہ دائیں طرف اپنی نیک اولاد کو روحوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنس دیتے ہیں۔ اور جب بائیں طرف بڑی اولاد کو دیکھتے ہیں تو انہیں رونا آ جاتا ہے۔ حضورؐ آگے بڑھے۔ حضرت آدمؑ استقبال کے لئے کھڑے ہوئے۔

حضورؐ نے آگے بڑھ کر معاف فرمایا اور ساتھ ہی سلام بھی کیا۔ اس لئے سلام نہیں کیا کہ حضرت آدمؑ میرے نبی سے افضل تھے بلکہ اس لئے پہلے سلام کیا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بندہ جا ہے کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، سلام ہمیشہ آنے والا کہا کرتا ہے۔

نمکین حُسن: پہلے آسمان سے حضورؐ دوسرے آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔

فرمایا میرے بھائی یوسفؑ کا چہرہ ایسے تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ صواب نے پوچھا حضورؐ! پھر آپؐ؟ فرمایا اَنَا صَلَاحٌ رَاحِیْ یوسف صبیح۔ میرا حُسن نمکین ہے اور یوسفؑ کا حُسن میٹھا۔ آپؐ نمکین چیز کھاتے جائیں آپؐ کا جی کبھی نمکین چیز سے نہیں اکتائے گا۔ لیکن میٹھا کھانا چاہئے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو چند ناولوں کے بعد اس کھانے کو چھوڑ پھر نمکین چیز کی طرف دل کرنا ہے۔ حضرت یوسفؑ کی نبوت میٹھی ضرور تھی۔ لیکن یہ میٹھا کب تک چلتا؟ آخر دنیا پھر نمکین حُسن کی طرف آئی۔ اب تیاست تک اس نبیؐ کا جمال عاشقان باصفا کے لئے منبع وجد و سرور ہے۔

الْأُمْنِیُّ: تیسرے آسمان سے حضورؐ چوتھے آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت ادریسؑ سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا اے ادریسؑ! آپؑ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ نے آپؑ کو زندگی ہی میں جنت کی طرف بھیج دیا۔ حضرت ادریسؑ مسکرائے اور فرمایا حضورؐ! مجھے جنت کی طرف جانے اور جنت کے خوش کن مناظر دیکھنے کی سعادت رب نے ضرور بخشی لیکن میرا ٹھکانہ یہی چوتھا آسمان ہے۔ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں جس محل میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہوں۔ آواز آتی ہے۔ ادریسؑ! اس محل میں نہ جاؤ۔ پوچھا ہوں کیوں؟ جواب آتا ہے۔ یہ محل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں امتی کا ہے۔ حضورؐ نے پوچھا ادریسؑ! پھر اس بات سے آپؑ پریشانی تو نہیں ہوتی؟ کہا میں نے ایک دفعہ گہرا کر جنت کے داروغہ سے پوچھا تھا۔ کہ اے جنت کے داروغہ مجھے بتا تو یہی اس جنت میں کہیں میرا پلاٹ بھی

ہے۔ تو داروغہ سخت کہا تھا، اے ادریس اس جنت میں تیرا پلاٹ ہے ضرور مگر وہ ابھی تک کعبے نام الاٹ نہیں۔ پوچھا وہ الاٹ کب ہوگا؟ کہا الاٹ کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے گا۔

اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتیرا نبی کے دامن میں آنے سے تم کہاں تک جا پیچھے؟ نبی نے نہیں کیا دوسے دیا۔ ایک طرف تو آواز آتی ہے یہ محل محمد کے فلاں اُمتی کا ہے ایک طرف ریزویش کی ٹھٹھ لے کھڑے ہیں۔ اور دوسرے طرف اور یس جی ہو کے ابھی اُمتی کی درخواست لے کھڑے ہیں۔

فرشتوں کا طواف، حضور اس چمٹے آسمان سے پانچویں آسمان پر گئے۔ وہاں

حضرت حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چمٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ چمٹے آسمان سے ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہ جگہ نور سے بھرپور ہے۔ ایک بزرگ سفید ریش یہاں جلوہ فرور ہے۔ کعبہ کی مانند ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ فرشتوں کی آمد آمد ہے۔ تکبیرات و تہنیمات کی غنڈا آوازیں ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا حضور! یہ ساتواں آسمان ہے۔ جہاں آسمانوں کی گنتی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بزرگ حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ انہیں اپنے کعبہ سے ————— بکھر جانے کا غم تھا۔ اس لئے یہ کمرہ اللہ پاک نے انہیں کعبہ کی یاد تازہ کرنے کے لئے دیا ہے۔ یہ آسمان کا کعبہ ہے۔ اس کا نام بیت المعمور ہے۔ یہ زمین کے کعبے کے اوپر ہے۔ یہاں فرشتے آکر طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کا طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے۔ پھر دوسرے طواف کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ پوچھا جبرائیل! یہ بیت المعمور میں کعبہ کے اوپر کیوں بنایا گیا ہے؟ کہا معلوم نہیں حضور جب اُمتی کے اس جوا پر سکرا دیئے گویا دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں اے جبرائیل! تمام نبیوں کا صحبت یافتہ ہونے

کے باوجود تیری عقل اتنا ہی کام نہیں کرتی کہ یہ بیت المعمور کعبہ بالکل اوپر اس لئے بنایا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا طواف کرتے کرتے کوئی فرشتہ گر جائے تو اس کے طواف میں فرق نہ آئے۔ اگر بیت المعمور کے طواف سے جائے تو کعبہ کا طواف شروع کر دے۔

آگے وہ جائے: ساتویں آسمان سے اب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جسے سدہ کہتے ہیں۔ یہ جبرائیل کے پیچھے کا آخری مقام ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کے پار خدا کے جلوؤں کے جلو میں نبی جبرائیلؑ کے ہمراہ جب یہاں سے آگے جانے لگے تو جبرائیلؑ کے اور حضورؐ کا ہاتھ پھوڑ کر آگے تن تہا جانے کو کہا۔ پوچھا جبرائیل تم رک کیوں گئے؟ کہا حضورؐ یہ میرا آخری مقام ہے۔ کہا جبرائیلؑ آج تو میرے ساتھ ہے۔ آج چلا آ۔ کہا حضورؐ آپ کی نوازش کا شکریہ، لیکن میں وہاں جا نہیں سکتا۔ پوچھا جبرائیلؑ تو کیوں وہاں نہیں جا سکتا۔ کہا آگے میرے پر جل جائیں گے۔ پوچھا کیوں جل جائیں گے؟ کہا آگے نور ہے کہا جبرائیلؑ تو بھی تو نور ہے۔ کہا آگے وہی جانے جس کا اُتنا نور ہے۔

اُدھار چکا دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اب آگے اکیلے روانہ ہونے لگے۔ آگے جانے سے پہلے خدا جاننے نبی کے دل میں کیا آئی کہ پھر مڑ کر آواز دی جبرائیلؑ کہا جی حضورؐ! کہا تجھے یاد ہے تو نے ابراہیمؑ سے آگ میں پڑتے وقت کیا کہا تھا۔ کہا حضورؐ! میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ اے ابراہیمؑ! آگ قریب ہے۔ جو پیغام رب کے نام دینا ہو مجھے دے دو کیوں کہ میں رب کے اتنا قریب ہوں کہ جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا جبرائیلؑ تو نے ابراہیمؑ سے کہا تھا پیغام دے کہ میں وہاں جا سکتا ہوں، جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبرائیلؑ! میرا دل کرتا ہے آج اپنے دادے کا اُدھار چکائے جاؤ۔ کوئی تیرا رب کے نام پیغام ہو تو مجھے دے کہ میں آج وہاں جا رہا ہوں، جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔

حسین امتزاج : میرے ادب آپ کے نبی سدا کے پارتی تھا گئے : اب نبی اس وادی میں سفر کر رہے ہیں جہاں نور کے گچھوں اور تھیلوں کے ظہور کے سوا کچھ نہیں۔ پورے آسمانی سفر میں صرت یہ ایک مقام ہے۔ جہاں آپ نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا۔ جب کوئی ساتھی ساتھ نہ ہو تو مومن مجھ آنے لگتی ہے۔ یہ مومن "سر اسکی" زبان کا لفظ ہے۔ اس موقع پر اس سے بہتر لفظ مجھے نظر نہیں آتا۔ "نغمین ہونا، اداس ہونا، افسردہ ہونا" یہ سب الفاظ بھاری ہیں۔ مرنجھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اداسی کی ایک نہایت لطیف سی تلق محسوس کرنا۔ یہاں حضور کو کچھ مومن بھی ہوئی تو وزارت نے یار کو یار غار کی آواز سنائی۔ حضرت ابو بکر کے پیچھے میں آواز آئی : یا محمد یکتا فان ریک یصلی علی محمد ! مطمئن ہو جا کہ یہاں تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ معلوم ہوا جب نبی کے دل پر اداسی آنے لگتی ہے اس وقت یا صدیق اس نبی کے گن گاتا ہے یا رب اس کے گیت گاتا ہے۔ نبی کے ان دونوں ساتھیوں کا یہاں کتنا حسین امتزاج ہے، کہ درود پڑھنے میں رب اکبر ہے اور پیچھے میں صدیق اکبر ہے۔

عرش کی شان : میرے نبی آگے بڑھتے گئے، تمام پر دے پہنچتے گئے۔ دربارِ اہل کو جب قریب دیکھا تو دل میں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ دیکھنے گئے تھے تو جوتے اتارنے کا حکم ملا تھا۔ یہ جگہ تو طور سے بھی کہیں زیادہ متبرک ہے۔ یہاں کوئی ایک جلوہ نہیں یہاں تو رب اپنے سارے خود کے ساتھ پوری طرح ظہور میں آنے والا ہے۔ یہ سوچ کر نچکے تاکر اپنے جوتے اتار دیں۔ ابھی اپنے جوتے اتارنے کے لئے نچکے ہی تھے کہ آواز آئی میرے محبوب ! میرے پاس جوتے سمیت ہی آ جاؤ۔ نبی کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ پوچھا ہے پر درود گار موسیٰ کو تو جوتے اتارنے کا حکم دیا تھا۔ جواب آیا۔ پیارے موسیٰ میں اور تمہیں ہی تو فرق ہے، کہ موسیٰ طور کے پہاڑ پر آئے تو جوتے اتار کے آئے اور تو میرے پاس آئے تو جوتوں کے ساتھ آئے۔ پوچھا ہے میرے پر درود گار اس کی وجہ کیلئے؟

کہا اے محبوب میں اپنی باتیں اور مصلحتیں کسی کو بتایا تو نہیں کرتا لیکن اگر تو پوچھتا ہے تو بتائے دیتا ہوں۔ اے میرے محبوب میں نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ ! جوتے اتار کر آؤ کیونکہ طور پہاڑ پر میرے جلوے کی ایک جھلک آئی ہو ہے۔ جب تمہارے ننگے پیر اس طور کی مٹی پر اڑیں گے، اور اس جلوے والی مٹی تیرے پاؤں سے لگے گی تو اے موسیٰ تیری شان بڑھ جائے گی۔ اب اے میرے محبوب تجھے کہتا ہوں جوتوں کے ساتھ آ کیوں کہ تیرے جوتوں کی مٹی میرے عرش کے ساتھ لگے گی، تو میرے عرش کی شان بڑھ جائے گی۔

امت کی رہائی : الامرفوق الادب کے تحت حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت آگے بڑھے۔ انوار و تجلیات رب ذوالمنن اور نبی کے ظاہری بدن کے درمیان اب معمولی حجاب بھی پھٹنے لگے۔ ابھی آخری پر دے کے پار دیدار پر درود گار کی جھلک نظر آرہی تھی کہ نبی نے عاجزی کے ساتھ ادب خداوندی بجالانے کے لئے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ کمل والے کی زلفیں سجدے میں بکھر گئیں۔ خدا کو اس ادا پر پیار آگیا۔ خدا آگے بڑھا۔ آخری پر دے کو خود ہٹا کر خدا نے ہاتھ نبی کے سر پر رکھ دیا۔ شاید اس لئے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اس نبی کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ خدا نے آسمان سے بالوں کو لے کر سر کو اٹھانا چاہا تاکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے... لیکن سر نے برابر سجدے میں رہنے پر اصرار کیا ہے

یہ کہہ کر خدا نے اک لٹ نبی کی اٹھال
کہ پیارے کیا مانگتی ہے تیرے گیسو کی سیاہی
یہ سن کر کہا مسطفیٰ نے اے میرے الہی !!
میرے گیسو کی سیاہی سیانہ امت کی گنگالی

جو تیرے پاس نہیں : جب نبی نے سر سجدے سے سر اٹھایا۔ اس وقت آنکھوں میں دیدار

عنوان بنادو : یہ سنتے ہی آواز آئی والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، فرمایا والسلام علينا وعلى عباد الله
السلام الحین دے خدا یا بے شک مجھ پر تیری رحمت برکت اور سلامتی ضرور ہے لیکن یہ
سلامتی میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں! اس موقع پر غور کرو۔ یہ وہ
موقعہ ہے جب دونوں محب و محبوب معصوم گفتگو ہیں۔ لیکن آپ دیکھئے جسے میں کہ جو نبی
رب نے نبی کی سلامتی کی بات کی، نبی نے اپنی امت کی سلامتی کا قبضہ چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری
کی یا اس کے ساتھ ابتدائی بات چیت۔ یہ الفاظ رب کو اتنے پسند آئے کہ اگر دوسرے فرشتوں
کو فخر سے کہا۔ او فرشتو! سن رہے ہو ہمارے گفتگو۔ ہر فرشتہ پکار اٹھا۔ اشہدان لا اظن
الا الله واشہدان محمد اعظمہ ورسولہ۔ اے الہی! میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ ہے۔ یہ علامت

التمیّات کا مطلب : جو مجھے بات سنانا چاہے چاہے وہ لاکھ ملہر و پاک و صاف بننا ہے۔ لاکھ عابد و زاہد بننا ہے لاکھ معنیٰ بچھانا ہے۔ لاکھ قبلہ رو ہو کے تکبیر و تہلیل پڑھنا ہے۔ لاکھ سبحان اور لاکھ الحمد پڑھنا ہے۔ لاکھ سورتیں پڑھنا ہے۔ لاکھ رکوع اور لاکھ سجود کرتا ہے۔ جب تک اپنی نماز کے آخر میں مجھے میرے محبوب کے ساتھ کی ہوئی یہ باتیں نہیں سنوائے گا اس وقت تک اس کی بات نہیں سنوں گا۔ آج ہم نماز کے قعدے میں التمیّات پڑھتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ التمیّات پڑھنے کا کیا مطلب ہے نماز کی ابتداء میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں۔ یہ کبریا کی اعلان ہے پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ اُس اللہ کی تعریف و توصیف ہے۔ پھر الحمد پڑھتے ہیں کہ وہ دعا ہے۔ قرآن کی کوئی سورت

ماتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے۔ پھر رکوع کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے۔ پھر سجدہ کرتے ہیں کہ جہاں یہ سجدے کرنے والے کی عاجزی کا اظہار ہے وہاں رب کی الوہیت کا اقرار ہے نماز کے ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ لیکن النیات پڑھنے کا سوا اس کے کوئی۔ اللہ نہیں۔ کربت اس کے بغیر کھلی تمام باتیں سنا نہیں۔

تبادلہ خیالات : اس ملاقات میں اللہ اور رسول میں کوئی فاصلہ نہیں۔ کوئی پردہ نہیں۔ کوئی حجاب نہیں۔ کوئی نقاب نہیں۔ کوئی وسیلہ نہیں۔ کوئی واسطہ نہیں، کہا لے میرے محبوب اس وقت تیرے اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تو میرے قریب ہے میں تیرے قریب ہوں۔ تو میرے پاس ہے، میں تیرے پاس ہوں۔ تو مجھے جانتا ہے میں تجھے جانتا ہوں۔ تو مجھ پہ ظاہر ہے، میں تجھ پہ ظاہر ہوں۔ تو مجھ سے دور نہیں میں تجھ سے دور نہیں۔ تو مجھ سے مخفی نہیں۔ میں تجھ سے مخفی نہیں۔ تجھ میں اور مجھ میں اب کوئی فرق نہیں۔ تو مجھ سے پرے نہیں، میں تجھ سے پرے نہیں، تو مجھ سے جدا نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں۔ فرق اگر ہے تو یہی کہ میں مصطفیٰ نہیں اور تو خدا نہیں۔

کہا لے میرے پردہ دگار میں ہوں تیرا شکر گزار۔ کہ تو نے تمام زمینوں کے بھی پار۔ سات آسمانوں کے بھی پار۔ سدرہ کے بھی پار۔ پار کے بھی پار۔ مکان کے بھی پار۔ لامکان کے بھی پار مجھے کرایا اپنا دیدار۔ کہا لے میرے محبوب اگر تیرا میرا نہ ہوتا پیار۔ نہ ہوتی یہ جنت کی بہار، نہ ہوتا حدوں کا سنگھار۔ نہ ہوتے یہ رموز نہ ہوتے یہ اسرار۔ نہ ہوتے یہ اشعار نہ ہوتے یہ الفاظ نہ ہوتیں یہ کہانیاں نہ ہوتے یہ اخبار : نہ ہوتے یہ فرشتے، نہ ہوتا یہ انکا استغفار! نہ ہوتا جبرائیل نہ ہوتی یہ وحی کی تار : نہ ہوتی بھلیاں نہ ہوتے یہ شرار! نہ ہوتیں مسجدیں نہ ہوتے انکے مینار : نہ ہوتی خلعت کی پکار نہ ہوتی رحمت کی پھار! نہ ہوتا دلیروں کا جود نہ ہوتی نیموں کی قطار : نہ ہوتے طور نہ ہوتے اطوار!

نہ ہوتے اوزان نہ ہوتے اوزار! : نہ ہوتے شعور نہ ہوتے شمار
نہ زمینوں کے گزار، نہ آسمانوں کے نکھار : کیا کیا اور کیا صغار!
پیارے! پہلے تجھے دیا قسار : پھر انہیں کیا تیار
تجھ سے کیا پیار : ان کا ہوا اظہار
تجھ سے نہ ہوتا پیار : یہ تھے سب بے کار

کہا لے میرے آقا و مالک! تو نے مجھے بہت عزت بخشی۔ تو نے مجھے اپنے اتنے قریب بلایا کہ میں اب دنیا و مافیہا کی ہر چیز سے اوپر ہوں۔ تو نے مجھے یہ بلندی بخشی۔ کہا پیارے! تو تو ہے ہی بلند۔ یہاں تو حال یہ ہے۔ درغناک ذکر کہ "کہ اگر کسی بات کا تذکرہ بھی کرتا ہے تو۔ تو تیرے اس ذکر کو بلند کر دیتا ہوں میں۔

پیارے! دنیا سے بڑا ذکر کرتا ہے تو مجھے خلقِ عظیم دیتا ہوں میں۔ سوتا ہے تو، تیرے دل کو جگاتا ہوں میں۔ محبوب! محبوب میں چلتا ہے تو تیرے۔ اوپر رحمت کا بادل چلتا ہوں میں۔ جن گلیوں سے گزرتا ہے تو، ان گلیوں میں جنت کی خوشبوئیں گرتا ہوں میں۔ انگلی اٹھاتا ہے تو، چاند کے دو محوئے بناتا ہوں میں۔ پیارے! تم ہانی کے گھر سو جاتا ہے تو، تجھے عرش پہ بلالیتا ہوں میں۔ عرش پہ آجاتا ہے تو، تجھ سے باتیں کر لیتا ہوں میں۔ باتوں باتوں میں شفاعت کر دیتا ہے تو بخشش کر دیتا ہوں میں۔

راز و نیاز، میرے حکم سامعین! میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس ملاقات میں کیا خلوت کی باتیں ہوئی۔ اگر ہمیں سب باتیں معلوم ہو جاتیں تو خدا اور رسول کی یہ خلوت خلوت نہ رہتی۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس بات چیت میں خدا نے رسول سے کیا باتیں کیں اور رسول نے خدا سے کیا باتیں کیں، اگر ہمیں یہ باتیں معلوم ہو جاتیں تو ہمارے محدود ذہن ان باتوں کا فکری وزن برداشت نہ کر سکتے۔ ان باتوں کو سن کر ہائی عقل جواب دے جاتی۔ ہمارا تصور ہمارا

ساتھ چھوڑ جاتا۔ اس طرح ہم یہ باتیں سن کر حیرت بن کے رہ جاتے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس ملاقات میں خدا نے رسول کو کیا دیا اور رسول نے خدا کو کیا دیا زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے، اگر رسول نے اپنی عبادتوں کا نذرانہ دیا تو خدا نے اسے ہماری نمازوں کی التعمات بنا دیا اور اگر خدا نے السلام علیک ایہا النبی کہہ دیا تو رسول نے اسے ہمارے اسلام بنا دیا۔ ان کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس ملاقات میں کتنا وقت صرف ہوا کیوں کہ اس وقت تو خود وقت کو بھی اپنے وقت کی خبر نہیں تھی۔ یہ بھی نہیں بتایا جاسکتا کہ نبی نے اس ملاقات کے لئے کتنا فاصلہ طے کیا؟ کیونکہ اس ملاقات کے لئے رب نے فاصلوں سے فاصلوں کا فیصلہ کرنے کا حق چھین لیا تھا۔ ہم اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ، خدا اور رسول کے درمیان اس ملاقات میں راز دنیا یوں چلتا رہا کہ خدا اپنے راز بتاتا رہا اور رسول اپنا نیاز دکھاتا رہا۔

حوروں کی تقسیم، مسیحہ محترم سامعین! میرے اور آپ کے رسول اس راز دنیا کے بعد جب واپسی کے لئے تیار ہوئے، پھر فرمادیا کہ تو حوروں ایک قطار میں کھڑی مسکراتی نظر آئیں۔ رب نے کہا اے میرے محبوب! اُمت ہے تیری، حیرت ہے میری حیرت کا خالق ہوں میں، پر حیرت کا مالک ہے تو۔ حیرت بنانے والا ہوں میں پر حیرت میں نے کوہ جانیلا ہے تو۔ کوہ بنانے والا ہوں میں، کوہ ٹھکانے والا ہے تو۔ حوروں کو بنانے والا ہوں میں پر ان کی تقسیم کرنے والا ہے تو۔

مسیحہ محبوب! یہ حوروں تیرے پاس حاضر ہیں۔ یہ چاہتی ہیں، کہ ان کی تقسیم تو اسی سے کرتا جا، میرے نبی نے قدم آگے بڑھائے، ہر خود کے سر پر ہاتھ رکھتے جلتے ہیں۔ نام لیتے جلتے ہیں کہ یہ خور میرے ابو بکر صدیقؓ کی ہے۔ یہ میرے فاروقِ اعظمؓ کی ہے۔ یہ عثمان غنیؓ کی ہے۔ یہ خور علی المرتضیٰؓ کی ہے۔ یہ زید ابن حارثہؓ کی ہے۔ یہ جعفر طیارؓ کی ہے۔ یہ معاذ بن جبلؓ کی ہے۔ یہ عبدالرحمن بن عوفؓ کی ہے۔ یہ ابو عبیدہؓ کی ہے۔ یہ سعد بن معاذؓ کی ہے۔ یہ طلحہؓ کی ہے۔

یہ زبیرؓ کی ہے، یہ حنیفہ یمنیؓ کی ہے۔ یہ عمار بن یاسرؓ کی ہے۔ یہ ابوذر غفاریؓ کی ہے۔ یہ ابو دھاءؓ کی ہے، یہ سلمان فارسیؓ کی ہے، یہ سعد بن ابی وقاصؓ کی ہے۔ اور آخر میں جو خود تمام حوروں کی سردار تھی، فرمایا یہ میرے کالے بال کی ہے۔ اس تقسیم کے بعد نبی واپسی کے لئے آگے بڑھے تو پیچھے سے اس سردار خور نے نبی کا پلو تمام لیا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی۔ اے نبی! آخر الزمان، تو زمین و زمان کا مالک ہے تو کون دیکھان کا مالک ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو حیرت و رضوان کا مالک ہے تو خود غلمان کا مالک ہے۔ تو سارے جہان کا مالک ہے۔ مجھے رہنے حوروں کا سردار بنایا۔ مجھے رتبے و دنوں جہاں کا سردار بنایا۔ میں کینز ہوں تو سرتاج ہے۔ میں لوٹدی ہوں، تو مولا ہے۔ میں باندی ہوں، تو آقا ہے۔ میں اگر بات کروں تو میرا حرم سد ہوگا۔ تو اگر بات کرے تو تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ میری کیا مجال، کہ میں اعتراض کروں میں مجھے اس تہیم پر حیرانی ضرور ہے کہ اپنے کسی خور کو ابو بکر جیسا خوبصورت مرد دیا۔ کسی کو عمر جیسا کڑیل جوان دیا۔ کسی کو عثمان جیسا طاقتور انسان دیا۔ کسی کو علی جیسا گہرہ جوان دیا۔ اور میں ہوں بھی حوروں کی سردار اور مجھے بندہ بھی ایسا دیا کہ جس کا سر بڑا ہے جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں جس کے ہونٹ موٹے ہیں جس کے دانت نکلے ہوئے ہیں جو ذات کا بھی ہے جو رنگ کا کالا ہے۔ فرمایا حور! ٹھیک ہے۔ بال رنگ کا کالا ہے۔ مگر رب کا پیارا ہے۔ لیکن خور نے پھر کہا اے خدا کے رسول! میں خور ہوں، تم حضورؐ میں حوروں کی حد ہوں۔ میں خورِ علی خور ہوں۔ تم خورِ علی خور ہو۔ دیکھو تو سہی، میرے حسن کو دیکھو، میرے شباب کو دیکھو۔ میری جوانی کو دیکھو۔ میری راغنائی کو دیکھو۔ میرے جسم کو دیکھو، میری آن کو دیکھو، میری جان کو دیکھو۔ میری ادا کو دیکھو۔ میری حیا کو دیکھو، میرے سلیقے کو دیکھو۔ میرے رنگ کو دیکھو۔ میری صورت کو دیکھو۔ میری نفاست کو دیکھو۔ میری نزاکت کو دیکھو۔ میری آواز کو دیکھو۔ میرے انداز کو دیکھو۔

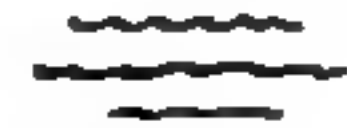
فرمایا اے حور! چپ کو۔ تو اگر ناز میں بڑھ کر ہے تو میرا بل نیاز میں بڑھ کر ہے۔

تو اگر آن میں بڑھ کر ہے تو بلال شان میں بڑھ کر ہے۔ تو اگر اپنے سلیقے میں بڑھ کر ہے، تو بلال اپنے طریقے میں بڑھ کر ہے۔ تو اگر رنگ میں بڑھ کر ہے تو بلال ڈھنگ میں بڑھ کر ہے تو ادا میں بڑھ کر ہے تو بلال رفا میں بڑھ کر ہے۔ تو حیا میں بڑھ کر ہے، بلال وفا میں بڑھ کر ہے۔ تو نفاس میں بڑھ کر ہے، بلال ریاضت میں بڑھ کر ہے۔ تو نزاکت میں بڑھ کر ہے، بلال شرافت میں بڑھ کر ہے۔ تو حسامت میں بڑھ کر ہے بلال عبادت میں بڑھ کر ہے۔ تو جان میں بڑھ کر ہے بلال ایمان میں بڑھ کر ہے۔ اس پر جو مسکرائی ادویوں نیا تسلیم کر دے کہ آئے کرتام صحابہ اگر موتی ہیں تو بلال ان میں لعل ہیں۔

کوئی اوقات نہیں، محترم سامعین!

معراج صرت معراج ہی نہیں معراج معجزہ بھی ہے۔ سب

کچھ کچھ جھپکے میں ہوا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا۔ اور وضو کا پانی جاری تھا۔ یہ بتانے کے لئے کہ خدا اور اس کے محبوب کے درمیان زمان و مکان کی کوئی اوقات نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پاکستان میں

تحریک نظامِ صفی

مُحَمَّدٌ ﷺ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب صدر، گرامی قدر اور میرے محترم سامعین !

نظام مصطفیٰ کیا ہے ؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب رحمان ہے، ہماری

کتاب قرآن ہے اور ہمارا نبی آقائے دو جہان ہے۔ اس نبی کو

اگر آسمان والے پیارے احمد محبتی کہتے ہیں تو ہم زمین والے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس کے

اقوال ہمارے لئے مقدس کلام اور اس کے اعمال ہمارے لئے ممکن نظام ہیں۔ اور اسی چیز کو ہم

نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس نظام کو اسلامی نظام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو شریعت محمدیہ بھی کہا جاتا

ہے۔ دین الہی بھی کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ہم اسے نظام مصطفیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا نام

آتا ہے تو دنیا کے دوسرے تمام نجات دہندوں کی دکانداریاں ماندر پر جاتی ہیں۔ اس آفتاب

رسالت کے سامنے دوسروں کے چراغ بجھنے لگتے ہیں۔ رفعتوں اور بلندیوں کے اس پہاڑ کے سامنے

دوسروں کے کارنامے ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ اس کی بصیرتوں کے سامنے دوسروں کی دانش

حیران نظر آتی ہے۔ اس کی راہ نمائی کے سامنے دوسروں کی ماہنمایاں بھٹکتی نظر آتی ہیں۔ اس کے

کردار کے سامنے دوسروں کے کردار محکمہ خیر نظر آتے ہیں۔ اس کی زندگی کے سامنے دوسروں

کی زندگیاں اندھیر نظر آتی ہیں۔ غرض یہ کہ جب ہمارے ذہن کی سکین پر مصطفیٰ کا نام آتا ہے

تو اس پر دوسرے دوسرے تمام نام حجب قلم کی طرح مٹے نظر آتے ہیں۔

پاکستان کی ضرورت : میرے مسلمان بھائیو ! آپ جانتے ہیں کہ مسلمانان پاک و ہند

نے صرف اس نبی کی غلامی اور فرمانبرداری کی خاطر انگریز اور ہندو

کی غلامی کا جو اُتار پھینکا تھا۔ انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا "لا الہ الا اللہ" کا نعرہ لگایا اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والو! ہم خدا اور رسول کی اطاعت کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت سے بیزار ہیں۔ گویا اُس وقت مسلمانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ان کی زندگی کا پہلا اصول ہے۔ اُن کا یہ فیصلہ تھا کہ رسالت کے واسطے میں سماج کی نجات ہے اس اصول اور نظریے کو منوانے کے لئے برصغیر کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں اُن کی تفصیل کے لئے تاریخ عاجز ہے۔ خدا جانے کتنوں کے بچے بچھڑ گئے۔ کتنوں کے گھر ٹٹ گئے۔ کتنی بیٹیوں کی عصمتیں لٹ گئیں! کتنوں کی گردنیں ٹٹ گئیں؟ بے حد بے حساب قربانیاں دی گئیں۔ محض اس لئے کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پاکستان میں نبی کے سبز جھنڈے تلے امن و سکون کا جینا مل جائے گا۔ وہ ٹھکانہ مل جائے گا۔ جہاں خوف و خطر نہ ہوگا۔ وہ عدالتیں مل جائیں گی جہاں جھوٹے شہادتیں اور نا انصافیاں نہ ہوں گی۔ وہ محلے مل جائیں گے۔ جہاں زیادتیاں نہ ہوں گی۔ وہ دفاتر مل جائیں گے جہاں بد عنوانیاں نہ ہوں گی۔ وہ شہر مل جائیں گے جہاں غنڈہ گردیاں نہ ہوں گی۔ وہ قصبے مل جائیں گے جہاں چوریاں چکاریاں نہ ہوں گی۔ وہ ملک مل جائے گا جہاں بُرائیاں اور بدہاشیاں نہ ہوں گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے

جن جھڑکوں سے تمنا بھی کر گل برس گئے وہاں سے آئے تو پچھتے ہوئے نچر آئے
لوگوں کے امانوں کو کھل دیا گیا۔ تنداؤں پر پانی پھیر دیا گیا۔ آندوؤں کو طیامیٹ کر دیا گیا۔
انصاف کی قیمت لگا دی گئی۔ بد عنوانیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ غنڈوں کی پشت پناہی کی گئی۔
چوریاں کی گئیں۔ اور چوریاں کرائی گئیں۔ خوب لٹ مار مچائی گئی۔ قوم نے جہاں تک ہو سکا یہ
علم برداشت کیا لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ ملک کے وزیر ملک کے اسیر
ہو گئے۔ "مادام مست قلندر" پھر جیل کے اندر ہو گئے۔ ان لوگوں نے قوم کے جذبات کو ٹھنڈا
دیکھ کر سمجھا کہ قوم مر گئی ہے۔ لیکن جب یہ سولی ہوئی قوم جاگ تو پھر ان کے آج تخت

اتحاد و حکومت، ٹھانڈے کرسیاں، ٹھنڈے اوزار میں سب سے
کھلی آنکھ تو نہ خبر ہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا
نبی کا سہارا، یہ نتیجہ تھا محمد مصطفیٰ کے نظام سے رد گردانی کا۔

یہ انجام تھا محمد عربی کے سبق کو بھلانے کا۔ یہ تھوڑا ملک میں سوشلزم چلانے کا
اگر نگاہ عبرت ہو تو ہر تارے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ جو بھی یہاں سوشلزم چلائے گا۔ وہ اس ملک پر
اپنی حکومت نہیں چلا سکے گا۔ قوم نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلا کر ثابت کر دیا کہ اب اس ملک میں
سوشلزم آوے ہی آوے نہیں بلکہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جاوے ہی جاوے ہے۔ سوشلزم
کی ہی مرثیہ بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس ملک میں کوئی بھی ازم نہیں آنے دیں گے۔ ہر مسلمان
اسلام چاہتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر مسلمان نے ایک دن مرنا ہے۔ ہر مسلمان کو قیامت
کے دن کیسے شفاعت مصطفیٰ کی اُمید ہوگی۔ جہاں جو بھی مسلمان شفاعت مصطفیٰ کا طلب گار ہوگا۔ وہ نظام مصطفیٰ
کا علمبردار ہوگا۔

ہم مانتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ ہم خطا کار ہیں۔ لیکن اپنے نبی کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اگر اس
نبی کا سہارا نہ ہوتا، آج ہمارا کہیں گزرا نہ ہوتا۔ اگر نبی کا سہارا نہ ہوتا، آج کوئی چارہ نہ ہوتا۔
اگر نبی کا سہارا نہ ہوتا آج پاکستانی جھنڈے پر چاند تار نہ ہوتا۔ ہمیں نبی کا سہارا بلا تو ہم مسلمان بن
گئے۔ جب مسلمان بن گئے تو الگ قوم بن گئے۔ جب الگ قوم بن گئے تو الگ ملک بن گیا۔ جب
الگ ملک بن گیا تو الگ جھنڈا بن گیا۔ جب الگ جھنڈا بن گیا تو اس پر چاند ستارہ بن گیا۔
فیصلے کا اعلان : ہمارے پاکستانی جھنڈے کا رنگ سبز ہے۔ آج بھی سرکاری عمارات
پر یہ جھنڈا لہرا کر بتا رہا ہے کہ دنیا والو! یہ سبز گنبد والے کے غلاموں
کا ملک ہے۔ اور یہ جھنڈا یہ بھی بتا رہا ہے کہ دنیا والو! اب سبز گنبد والے کے غلام اس ملک
کو چاند ستاروں کی عظمتوں کا راز دار بننا کے دم لیں گے۔ ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے ملک کے

دستور کا عکاس ہے۔ ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے ملک کا ساں بورڈ ہے۔ یہ جھنڈا ہماری خواہشات کا اظہار ہے۔ یہ جھنڈا ہماری انگلیوں کا ترجمان ہے۔ یہ جھنڈا ہمارے فیصلے کا اعلان ہے۔ اس ملک کے نظام کا فیصلہ اس ملک کی تخلیق کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بلکہ اس کے نظام کا فیصلہ اس کی تخلیق سے بھی قبل ہو چکا ہے۔ اور قائد اعظم تو اس فیصلے کو اور بھی پیچھے لے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

”پاکستان کی بنیاد اس وقت رکھ دی گئی تھی جب ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔“

گویا اس وقت اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اب میں اگر یہاں زندہ رہوں گا۔ تو اسلام کے ساتھ زندہ رہوں گا۔ اور مجھ سے اگر یہ دولت چھیننے کی کوشش کی گئی تو میں موت کو ترجیح دوں گا۔

برصغیر کے اس پہلے مسلمان کا اعلان اور فیصلہ آج ہم پھر دہراتے ہیں۔ کہ :-

ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ ہم یہاں اسلام کے مطابق زندہ رہنا چاہتے

ہیں۔ اگر یہاں اسلام ہے تو ہم بھی ہیں۔ اگر اسلام نہیں تو پھر ہم بھی نہیں۔“

ناخدا کے بغیر : ہمارے یہاں اب بھی کچھ طاقتیں سوشلزم کو لٹکا چاہتی ہیں۔ میں ان

طاقتوں کو مسلمانانِ پاکستان کی طرف سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کہ یاد رکھو۔

تم سوشلزم کی بات کرتے ہو۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم اس ملک میں سوشلزم تو کیا سوشلزم

کی سین کا پہلا شوشہ بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اس ملک کے

غمیر میں ہمارے اسلاف کی بڑیاں ہیں۔ اس کی زمین میں شہیدوں کا خون ہے۔ تم کتنا ہی

زور لگاؤ پاکستان کو اسلام سے جدا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا احکام اسلام سے ہے۔ پاکستان

کی بقا اسلام سے ہے۔ اس کی ابتداء اسلام سے ہے۔ اس کا قیام اسلام سے ہے۔ اس کو دھام

اسلام سے ہے۔ اسلام کے بغیر پاکستان کو چلانے والے دماغ میں رکیں ! یہ ملک اسلام کی

مدد موجودگی میں اسی طرح چلے گا۔ جس طرح کشتی ناخدا کے بغیر چلا کرتی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ

اول تو یہ ملک اسلام کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور اگر اسے اسلام کے بغیر رکھا گیا تو یہ ویسے ہوگا

جیسے ایک شجر تو ہو مگر اس کا ٹھکانہ ہو۔ پھول تو ہو مگر خوشبو نہ ہو۔ عقیدہ تو ہو مگر عمل نہ ہو۔ پیکر ہو مگر پانی نہ ہو۔ الفاظ ہوں مگر معانی نہ ہوں۔ جسم ہو اور روح نہ ہو۔ کشتی ہو اور نوح نہ ہو۔

حقیقت : الفاظ نہ ہوں تو معانی کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ روح نہ ہو تو جسم کی کوئی

حقیقت نہیں رہتی۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ اگر اسلام نہ ہو تو پھر

پاکستان کی کوئی خصوصیت نہیں رہتی۔ ہم پاکستان کو ایک زندہ جاوید حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں۔

ہم اس کے پاک مشن کو عالمگیر صداقت کے رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کی جڑوں پر

کھڑے چلانے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس ملک کا مقدر نظام مصطفیٰ ہے۔ اس

ملک کی تقدیر نظام مصطفیٰ ہے۔ اس ملک کا عنوان نظام مصطفیٰ ہے۔ اس کے بغیر اس ملک کا

تصور نہیں۔ اسلام کا تصور اس ملک سے دی ہے، جو حق کا تعلق حقیقت سے ہے۔ جو

آنکھ کا تعلق بصارت سے ہے۔ جو زبان کا تعلق علالت سے ہے۔ جو کان کا تعلق سماعت

سے ہے۔ جس آنکھ میں بصارت نہ ہو، وہ آنکھ، آنکھ نہیں جس کان میں سماعت نہ ہو وہ کان

کان نہیں۔ اور جس پاکستان میں اسلام نہ ہو وہ پاکستان۔ پاکستان نہیں۔

پاکستان کی لذت : یہ چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جب اسلام کو نظر انداز

کر کے سوشلسٹ طلبیوں نے ”ادھر ہم، ادھر تم“ کا نعرہ لگایا

تو یہ پاکستان وہ پاکستان نہ رہا۔ آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان جو آبادی میں ہم نے بڑا تھا۔ ہمارا

بڑا بھائی تھا، ہم سے جدا ہو گیا۔ ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپس میں مل جائیں۔ ادھر اور

ادھر کے فاصلے ختم ہو جائیں۔ ہم اُن سے جا ملیں، وہ ہم سے آئیں۔

اب انشائاً اللہ پاکستان کو اندھا، ٹولا، اور ٹکڑا بنانے کی سازشیں کامیاب نہ ہوں گی۔

پاکستان ہمارا پاکستان ہے۔ یہ ہمارا جان ہے۔ مجمع و سالم جان، زندہ و پائندہ جان۔ اگر بلوچستان

ہمارا بایاں بازو ہے تو سرحد ہمارا دایاں بازو ہے۔ اگر سندھ ہمارا دماغ ہے تو پنجاب ہمارا دل

ہے۔ پاکستان ایک جان ہے اور اس کی لذت اس کی روح سے ہے جیسے قرأت کی لذت قرآن سے ہے، جیسے جنت کی لذت حور و غلمان سے ہے، ویسے پاکستان کی لذت نظریہ پاکستان سے ہے۔
کس کی خاطر؟ یورپی وی بی بلکہ سارے انڈیا سے آنے والے مہاجرین سے پوچھو! انہیں کیا چیز پاکستان کھینچ لاتی تھی؟ کیا اس ملک کی سرکس اور ریلیں انہیں پسند آگئی تھیں؟ کیا انہیں اس ملک کی نہروں اور دریاؤں کی روانی میں دلچسپی تھی؟ کیا انہیں یہاں کی کھیتوں اور فصلوں سے پیار تھا؟ کیا یہاں کے جنگل انہیں پسند تھے؟ کیا وہ یہاں صرف مری، زیارت، چمن، سوات، کالام اور کاغان کے مناظر دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا وہ یہاں صرف کارخانوں سے لٹنے والے دھوئیں دیکھنے آئے تھے؟ کیا یہاں کی دوڑتی ہوئی کاموں اور اڑتے ہوئے ہوائی جہازوں نے انہیں یہاں آباد ہونے پر مجبور کیا تھا؟ کیا یہاں کی عمارت اس قدر دل پسند تھیں؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ تاریخی عمارات اُچھڑ رہی ہیں۔ انہیں اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ کارخانے، ریلیں، سرکس، کھیتیاں، نہریں، یہ سب وہاں موجود تھیں اور یہاں سے کہیں زیادہ تھیں۔ لیکن مہاجرین یہ سب کچھ چھوڑ کر کھٹے پٹے ادا کھٹے کھائے پاکستان کی سرزمین پر آئے، انہوں نے ایسا دبدبہ ہونا کیوں قبول کیا؟ یہ قرآنیاں کیوں دیں؟ تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ یہ مصیبتیں کیوں جھیلیں؟ انہوں نے یہ سب کچھ صرف روٹی کپڑے اور مکان کے لئے برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے ایمان کی خاطر برداشت کیا۔ وہ چاہتے تھے، انہیں تیرہ تھی کہ اس "لا الہ الا اللہ" والے پاکستان میں انہیں، رزقِ حلال سے دولت ملے گی۔ زندگی کو عزت ملے گی۔ بندگی کو لذت ملے گی۔ اور اسکے بدلے آخرت میں جنت ملے گی۔ ان اور فرنگیوں کو چھوڑ کر غلامی کی غلامی میں آنا چاہیے اور یہ ہر مسلمان کے لئے تھا۔

تسا ہوتی ہے کہ رزقِ حرامی اُس کا اتنا پکڑ کر فراموش کہہ لے پر دوسرا یہ میرا سچا غلام ہے۔
 مولائے نکل: ہم اپنے رسول کی غلامی کی حاجی بھرتے ہیں، اس لئے نہیں کہ اس رسول کو ہم جیسوں کی ضرورت ہے بلکہ اس لئے کہ ہمیں اُس مدینے والے آفاقی

ضرورت ہے۔ ہمیں اُس بادشاہوں کے بادشاہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اُس تاجداروں کے تاجدار کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس رحمت للعالمین کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اس نبی کی غلامی نہ بھی کریں تو اس کی شخصیت میں فرق نہیں آتا۔ سارا جہان اس کا غلام ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابعدار ہے۔ یہ سورج کو حکم دے تو وہ واپس لوٹ آئے، چاند کو اشارہ کرے تو وہ ٹکڑے ہو جائے ہواؤں کو حکم دے تو وہ پیغام رسانی کریں۔ دریاؤں کو اس کا پیغام ملے تو وہ اپنا رخ پھریں۔ جانوروں کو یہ نظر آئے تو سلام میں گھٹے ٹیک دیں۔ پتھروں کے ساتھ اس کا گز رہو تو وہ ورد و سلام سے اس کا استقبال کریں۔ درختوں کو حکم دے تو ہل گئے آجائیں۔ بھلائیے نامور آقا کو ہم جیسے کمتر انسانوں کی غلامی کی کیا حاجت ہو سکتی ہے۔ ہم اگر اس کا حکم نہ بھی مانیں تو جس طرح خدا کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا، اُسی طرح اس مصطفیٰ کی مصطفائی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ تو ہر ایک کا نبی ہے۔ ہر مخلوق کا نبی، ہر زمانے کا نبی، ہر جہان کا نبی۔ آسمانوں کے افق کا نبی، سمندروں کے عمق کا نبی، پہاڑوں کی بلندیوں کا نبی، غاروں کی گہرائیوں کا نبی۔ موسموں کے تغیرات کا نبی، دنیا کے حالات کا نبی، مخفیات کا نبی، تجلیات کا نبی، موجودات کا نبی، معدومات کا نبی، ابتداء کا نبی۔ انتہا کا نبی، اول کا نبی، آخر کا نبی، ظاہر کا نبی، باطن کا نبی ہے۔

نگاہِ عشقِ دوستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقان وہی یسین وہی طا

ہم اس نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، یا نہ کریں، اسکی نبوت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آسکتا۔ ہم تو صرف اس کی اسلئے غلامی کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو بھی اس کا غلام بن گیا وہ پھر ساری دنیا کا امام بن گیا۔ غریب تھا تو نصیب بن گئے۔ خوشنوار تھا تو غم گناہ بن گیا۔ محکوم تھا تو ماحبہار بن گیا۔ ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمرؓ تھا

تو غارتی، غنیمت بن گیا۔ عثمانؓ تھا تو عثمانؓ غنی بن گیا۔ علیؓ تھا تو حیدر کرار بن گیا۔ ہر شے پہلے اگر کچھ نہ تھی تو پھر سب کچھ بن گئی۔ سولی تھی، سونا بن گئی۔ قطرہ تھا دیبا بن گیا۔ بوند تھی سند بن گیا۔ ذرہ تھا ستارہ بن گیا۔ یہ سب فیض تھا ہے

وہ دانائے نبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشتا فرغِ وادی سینا

نبی کے صدقے: سچ تو یہ ہے کہ ہمیں جو عزت ملی نبی کے صدقے ملی۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے

تو اس ملک کی مسجدیں، ممبر اور محراب ہمیں کب نصیب ہوتے؟ پھر تو

ہم ہندو لالوں کے پاس اچھوت بن کر رہ جاتے۔ اُن کے آگے ہاتھ جوڑتے اور انہیں کی رام

رام کرتے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے کہ آج ہم مندر کے پجاری نہیں، دین کے حواری ہیں۔ پاکستان کو

بھی جو عزت اور شان و شوکت ملے گی۔ اسی نبی کے صدقے ملے گی۔ اسی کے دین کے صدقے ملے گی

اسی کی شریعت کے صدقے ملے گی۔ ہمارے دلوں میں اگر اس ملک کا احترام ہے تو وہ بھی اسی

لئے ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں ماؤ ولین کے چہیتوں کا نہیں، محمد عربی کے دیواروں کا خون ہے

پاک پاکستان: ہم اپنے شہیدوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ تحریک پاکستان میں دی گئی

قربانیوں کو کیسے بھلایا جاسکتا ہے؟ اُن شہیدوں کی آرزوؤں اور تمناؤں

کا احترام پاکستان کے باسیوں کو ہر قیمت پر کرنا ہوگا۔ ہم تحریک پاکستان میں کام آئی والے

مجاہدوں کے عظیم جہاد کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کا ادب ہے اور نچا تھیٹر پسند نہیں

ہیں اس ملک کا ادب ہے اور نچا مسجد کا مینارہ پسند ہے۔ ہمیں لاہور میں شاہی عمارات پسند

نہیں، ہمیں شاہی مسجد پسند ہے۔ ہمیں یہاں کی آوارہ گردی پسند نہیں، ہمیں یہاں واما

کی نگری پسند ہے۔ ہمیں طان میں گانے بجانے والے ڈھولک پسند نہیں، ہمیں یہاں

خدا کی طرف بھلنے والے پیر بہاول حق پسند ہیں۔ ہم پاکستان میں پاک چیزوں کو پسند اور

پاک چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین کو لاکھوں شہیدوں کے پاک خون سے سینچا گیا ہے

پاکستان اُن کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ اسلام کا مضبوط قلعہ ہے۔ یہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی

تمناؤں کا مرکز ہے۔ یہ مسجدوں کا خزانہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا گھر ہے۔ یہ پاک ہے۔ یہ پاکستان

ہے۔ پاک لوگوں کا ملک ہے۔ پاکیزہ زندگی کا منظر ہے۔ پاک وصات نظام کی پیداوار

چند یہ نظام اسلام ہے۔

الحکام: قیام پاکستان کے بعد یہاں اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی کوئی مخلصانہ

کوشش نہیں کی گئی۔ خدا کا شکر ہے۔ اس مقصد کے لئے مشترکہ کوششیں

جاری ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب! نظام مصطفیٰ کے لئے سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ

بات اپنی جگہ نہایت اہم ہے لیکن جو کام آہستہ آہستہ کیا جائے وہ دیر پا اور مستقل ہوتا

ہے۔ جو کام عجلت میں کیا جائے اس کے نتائج بھی عارضی ہوتے ہیں۔ آج اگر اتحاد کی ضرورت

کو سمجھا گیا ہے تو انشا اللہ کل انصاف کی ضرورت کو بھی سمجھا جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی خوش

کریں کہ مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں مسلمانوں کے اتحاد کو پہلی مرتبہ پاکستان میں پزیرائی

حاصل ہوئی ہے۔ اس سے قبل کسی مسلمان ملک میں کسی اتحاد اسلامی کا یہ جذبہ نہیں دیکھا گیا۔ اس

ملک میں یہی اتحاد ہی اسلامی نظام کے قیام کا پیش خیمہ ہے۔ یہ اتحاد اسلامی اقدار اور اسلامی

روح کے عین مطابق ہے۔ حضور کا فرمان ہے ”تمام مسلمان ایک جسم ہیں، ایک دوسری

حدیث میں حضور نے مسلمانوں کو ایک دیوار کی مانند بتایا ہے اور ہمارے ہاں یہی چیز اتحاد

میں نمایاں نظر آتی ہے۔ پاکستان میں اگر وہ مختلف ہیں مگر مقصد ایک ہے۔ نام مختلف ہیں۔

مگر کام ایک ہے۔ اعضاء مختلف ہیں مگر جسم ایک ہے۔ انگلیاں مختلف ہیں مگر ہاتھ ایک ہے

اینٹیں مختلف ہیں دیوار ایک ہے۔ لفظ مختلف ہیں مدعا ایک ہے۔ ستارے مختلف ہیں،

کہکشاں ایک ہے۔ شاخیں مختلف ہیں درخت ایک ہے۔ لڑیاں مختلف ہیں ہارا ایک ہے

یہ لوگ مختلف ہو کر بھی ایک ہیں۔ سرزمین عرب میں مختلف قبائل مل کر اگر ایک عظیم قوم بن گئے تھے تو پاکستان میں مختلف گروپ بھی مل کر ایک عظیم قوم بن رہے ہیں۔ تحریک اسلامی مسلسل عروج کی طرف گامزن۔ پوری قوم اسلامی نظام کا احیار چاہتی ہے۔ اسلام کے لئے پوری قوم نے ہر موتر پر قربانیاں دیں۔

خون کی قسطیں: اسلام پر زندہ رہنے کی خاطر پاکستان کا غور لگا کر اس قوم نے اپنے خون کی پہلی قسط پیش کی۔ ختم نبوت کی تحریک میں دوسری قسط پیش کی۔ بھارت کی جنگ میں سینوں پر ہم باندھ کر تیسری قسط پیش کی۔ تحریک نظام مصطفیٰ میں قوم نے سرکوں پر خون کی چوتھی قسط پیش کی۔ نظام مصطفیٰ کو تسلیم کرانے کے لئے قوم نے قربانیاں دینے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ باطل تو تیس اگر خون کی کچھ اور قسطیں بھی چاہتی ہیں تو ہم وہ اُتار بھی چکے ہیں۔ لے تیار ہیں۔ قوم اب بیدار ہو چکی ہے۔ ایک دیوار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس ملک کی طرف کسی کو میل آنکھ نہیں اٹھاتے دیں گے۔ اگر کسی نے اس کی طرف میل آنکھ اٹھائی تو یا ہمارے ناخن نہیں ہونگے یا اُس کی آنکھ نہیں ہوگی۔

سروں کی قیمت: پاکستان کا نوجوان طبقہ اب اسلامی طاقتوں کا ہر اول رستہ بن چکا ہے۔ ہم پاکستان کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں

اسلام کو جاری و ساری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے سوا کسی دوسرے طریقے کو ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہاں ہر ازم فیل ہو چکا ہے۔ سوشلزم کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت سے نکلیں! سوشلزم یہاں دم دے چکا۔ کمیونزم یہاں سے چل بسا۔

یہاں اب اسلام کے سوا کسی دوسرے ازم کا آنا ایسے ناممکن ہے جیسے سورج کا مغرب سے چڑھنا اور مشرق میں ڈوبنا ناممکن ہے۔ سوشلزم یہاں اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اب اُسے بلانے کی ضرورت نہیں، اب اُس کی اڑتی اُٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب اُسے جگانے کی ضرورت

نہیں، اب اُسے جلانے کی ضرورت ہے۔ باطل نظریات کے حامی بے شک اپنے نظریات کو اپنے ذہنوں میں پروان چڑھاتے پھر لیکن ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ ہم کسی قیمت پر اُن کی دال نہیں گئے دیں گے۔ ہم صاف صاف کہتے ہیں۔ ہم محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو یہاں کا راہبر و راہنما نہیں بننے دیں گے۔ ہم اسلام کے علاوہ کوئی نظام یہاں نہیں چلنے دیں گے۔ ہم قرآن کے خلاف کوئی دستور یہاں نہیں بننے دیں گے۔ اگر کچھ لوگ اسلام اور مصطفیٰ کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام یہاں لانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے لئے انہیں ہماری لاشوں سے گزر کر آنا ہوگا۔ ہمارے نزدیک نظام مصطفیٰ کی قیمت ہمارے سروں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتے۔

موجوں کا اضطراب: یہ جذبات کی بات نہیں۔ یہ ہمارے نظریے کی بات ہے۔ یہ ہمارے نظام کی بات ہے۔ یہ ہمارے قانون کی بات ہے۔ یہ ہمارے اصول کی بات ہے۔ یہ ہمارے رسول کی بات ہے۔ یہ ہمارے اُس خزانے کی بات ہے۔ جس کے ہر کچے کی قیمت دُنیا کے سونے چاندی کے ڈھیروں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو ایک بحر بیکراں کی بات ہے۔ یہ سمندر خاموش تھا، باطل قوتوں نے اسے چھڑک کر اسکی موجوں میں اضطراب پیدا کر لیا ہے۔ اب قدم منزل کی طرف اُٹھ چکا ہے۔ شاید علامہ اقبالؒ نے بھی اسی لئے کہا تھا

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے!
کہ ترے بھر کی موجوں میں اضطراب نہیں

مسلمان نوجوان کے دل میں اسلام کے لئے اضطراب پیدا ہو چکا ہے۔ ہیں طوفان سے آشنائی ہو گئی ہے۔ یہ اضطراب بڑھتا جائے گا۔ یہ اضطراب ایک ناقابلِ تخریب جان بن جائیگا۔ جو بھی اس سے لکڑائے گا اُس کا اپنا سر کٹا جائے گا۔ ہم اپنے نظریے کی خاطر ہر دردِ آشدہ نظریے سے جنگ لڑیں گے دوسرے نظریات اس ملک کے لئے چوڑا دردِ آشدہ کو کی جنت رکھتے ہیں۔ انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا

ہم طاقت اور قوت کے زور سے انہیں نکال باہر کریں گے۔

قومی نظام : آج کی دنیا میں کسی قوم پر اسکی مرضی کے خلاف کوئی نظام نافذ نہیں کیا جاسکتا

یہ ایک بین الاقوامی ضابطہ ہے۔ ہر قوم کو اپنی پسند کا نظام اختیار کرنے

کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ روسی قوم نے

اگر اپنے لئے سوشلزم اور کمونزم کو پسند کیا ہے تو اس کی اپنی پسند ہے۔ وہ اپنی تہذیب

کو آپ جانتے ہیں اپنی تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ اپنے رسوم و رواج سے واقف ہیں۔ وہ اپنے

جنرالی حالت کو خود بہتر جانتے ہیں۔ وہ جو نظام اُن کی مرضی آئے پسند کریں، ہمارا ان پر کوئی

جبر نہیں۔ اسی طرح امریکہ کے حالات ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے اپنے خیالات ہیں۔ وہاں کے

اپنے طبع طریقے ہیں۔ وہ اگر سرمایہ دارا و نظام کے حامی ہیں تو اپنے ملک میں بے شک اسے

چلاتے رہیں۔ وہ اُن کا قومی نظام ہے۔ ہماری اُن سے کوئی لڑائی نہیں۔ جب ہم دوسروں پر اپنی

مرضی نہیں ٹھونکتے تو کوئی ہم پر اپنی مرضی کا نظام کیوں چلائے؟ ہم پاکستانی ہیں ہماری اپنی

الگ ایک تاریخ ہے۔ ہمارے پاس اپنی ایک مثالی تہذیب ہے۔ ہمارے پاس تمدن

کا عظیم سرمایہ ہے۔ ہمارے اسلاف کے اپنے کارنامے ہیں۔ ہمارے جذبات و خیالات

کا ایک روحانی معیار ہے۔ ہماری قوم نے اپنے اس عظیم ورثے کو ہمیشہ قربانیاں دے کر

سرسبز و شاداب رکھا ہے۔ ہم اپنی پسند، اپنی خواہشات اور اپنی امنگوں کے مطابق اپنا

ایک الگ نظام چاہتے ہیں اور وہ نظام ہے

ایک پیامبر، ایک پیام ایک نماز اور ایک امام

ایک صحیفہ، ایک کلام ایک خدا اور ایک نظام

اسلام، اسلام، اسلام

گھر شان، اسلام پاکستان کے لئے ہے اور پاکستان اسلام کے لئے ہے۔ اگر اسلام

نہ ہوتا، یہ پاکستان نہ ہوتا، اور اگر پاکستان نہ ہوتا، ہم یہاں اسلام کی بات نہ کر سکتے۔ یہ ملک

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے بنا۔ اسلام کے چاہنے والے اس کے باشندے، اسلام کے داعی

اس کے مبلغ۔ اسلام کے مجاہد اس کے فوجوان۔ اسلام اس گھر کی شان۔ یہ ہمارا گھر۔ ہم گھر والے

اپنے گھر میں کون کسی کی مانند ہے؟ جو لوگ اس گھر کی شان کو، اس ملک کے مزاج کو، اس ملک

کے حالات کو اور اس ملک کی تاریخ کو نہیں سمجھتے۔ جن کی طبیعت کو اس ملک کی آب و ہوا اس

نہیں آتی یا دوسرے نقطوں میں جن لوگوں کا گزرا اس گھر میں نہیں ہوتا۔ وہ بے شک اپنے

لئے کوئی دوسرا گھر تلاش کریں۔ کہیں اور چلے جائیں۔ کہیں اور جا کر اپنا ملک بنائیں۔ وہاں

اپنا جو نظام مرضی چلائیں، ہمیں وہاں اُن سے کوئی تعرض نہ ہوگا۔ لا اِکْرَافَ فی الدِّینِ "کسی کے

دین کے معاملے میں اس پر کوئی سختی نہیں۔ دین کیا ہے؟ لوگوں کی زبان میں جس چیز کو ضابطہ حیات

یا نظام زندگی یا دستور یا آئین کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں اُسے دین کہا جاتا ہے۔ ہر

ملک کا اپنا دین یا آئین ہوتا ہے۔ کسی کو کسی کے دین میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ خارجہ

پالیسی کا کتنا بہترین اصول ہے؟ ہم کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، کوئی ہمارے

معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ جب ہم دوسرے ملکوں کے لئے ان کے آئین یا دین کے معاملے

میں اُن کی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی ہمارے دین یا آئین کے معاملے میں

ہماری آزادی کو تسلیم کرنا ہوگا۔

مسجد کی حفاظت : ہم اگر دوسروں کے حقوق ملتے ہیں تو اپنے حقوق منوانا بھی جانتے

ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی آزادی کو مانگتے ہیں تو اپنی آزادی کو منوانا

بھی جانتے ہیں۔ ہماری آئینی آزادی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارا آئین ہمارا ترجمان ہوگا، ہمارا ایمان

ہوگا، ہمارا قرآن ہوگا۔ جب قرآن پاک کو سرکاری طور پر آئین تسلیم کیا جائے گا اور اس پر

نیک نیتی سے عمل کیا جائے گا تو پھر آپ یقین رکھیں کوئی بھی مان کا لال پاکستان میں آئینی

بحران پیدا نہیں کئے گا۔ کوئی بھی اسمبل کو چلنے سے نہیں روک سکے گا۔ جس اسمبل میں قرآن کے مطابق قانون نہیں لگے وہ اسمبل ہمارے نزدیک مسجد سے کم نہیں ہوگی۔ اس کی سیٹیں ہمارے نزدیک مصلو سکھ نہیں ہوگی۔ انشاء اللہ نظامِ مصطفیٰ کے عہد میں اگر اسمبل کے اجلاس کے دوران نماز کا وقت آیا تو وہ اسمبل اہل میں اذان بھی ہوگی اور وہیں جماعت بھی ہوگی۔ جو لوگ ایسی اسمبلیوں کی اینٹ سے اینٹ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو مسلمان جس مسجد میں عبادت کرنا جاتا ہے وہ اُس مسجد کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ جو لوگ اسمبل کے اندر اذان دینے سے گریز نہیں کریں گے وہ لوگ اُس اسمبل کے لئے جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری قوم ہمیشہ ایسے لوگوں کی ہمنوائی کرتی چلی آئی ہے۔ جنہوں نے اسلام کا علم سر بلند کیا۔ قوم جن لوگوں کو مجلسِ مشاورت میں بھیجے گی، اُن کے لئے دست و بازو بھی بنے گی۔

ہماری قوم، یہ بات کسی سے ڈک ٹی نہیں کہ ہماری قوم نے ہمیشہ اس ہی اقدار کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ ہماری قوم سیاست اور مذہب کی رہبری کرتی رہی۔ شعائرِ اسلامی کے لئے

اس وقت تک جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہ قوم کی محنتِ شادہ اور عملِ پیہم کا نتیجہ ہے۔ مرزا کی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا، شراب و جوئے پر پابندی اور جمعۃ المبارک کی ٹیچنی وغیرہ، یہ سب قومی مطالبات تھے اور انہیں منوانے کے لئے قوم نے اپنا زور صرف کیا، ان کاموں کے لئے کوئی بھی لیڈر اگر اپنے لئے کریڈٹ چاہے گا تو یہ قومی جدوجہد کا بدترین استحصال ہوگا۔ قوم نے اپنی قوت کے بل بوتے پر یہ چیزیں منوائیں۔ جب جمعۃ المبارک کی سرکاری تعطیل نہیں ہوا کرتی تھی اُس وقت بھی پاکستان کے اکثر شہروں میں جمعہ کے دن تمام بازار بند ہوا کرتے تھے۔ صرف سرکاری دفاتر کے علاوہ باقی ملک میں جمعہ کی تعطیل ہی ہوا کرتی تھی۔ گویا قوم اس سارے عرصے میں حکومت کی طرف سے دی گئی اتوار کی تعطیل کو نا منظور کرتی رہی اور ہر جمعہ ایک احتجاجی دن بن کر سامنے آتا رہا۔

کاروباری حلقے اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جس دن ملک اور سرکاری دفاتر بند ہوں

اُس دن کاروبار پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پوری قوم ہر اتوار کو پورے تیس سال تک اپنا کاروباری خوار برداشت کرتی رہی۔ لیکن اُس نے اپنی ملی اور تاریخی روایات کو نہیں چھوڑا۔ اتنی طویل جدوجہد کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ اتنے عرصے تک پاکستان کے باشندوں نے اپنے قومی شخص کی جو مثال پیش کی، کیا اُسے محض اتفاق کہا جاسکتا ہے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم نے شروع دن سے جس نظام کا فیصلہ کیا تھا وہ اب تک اُسی فیصلے پر قائم ہے۔ حکمران مسلسل رد و انکارتے رہے ہیں۔ مفاد پرست عناصر اب تک ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ہیں۔ منافق لوگ اب تک اسلام کے معاملے میں دوغلی پالیسی پر چلتے رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے، قوم منافقوں کو پہچان چکی ہے۔ اب وہ مزید دھوکہ کھانے کے لئے تیار نہیں۔ اب وہ اپنی قوت کے بل بوتے پر ہر کام کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی طاقت کے زور سے سب کچھ منوانا چاہتی ہے۔ یہاں جہاں قابلِ تحسین ہے۔ وہاں قومی مطالبات کے سامنے بند باندھنے والوں کے لئے خطرے کا دھم بھی ہے۔ طاقت و قوت کا یہ رُحمان جہاں جانے والوں کے لئے عبرتِ آمیز ہے، وہاں آنے والوں کے لئے خبردار کرنے کی ایک زبردست آواز بھی ہے۔ اب جس نے بھی نظامِ مصطفیٰ کے وعدے سے انحراف کیا اُس کا شریلوں سے مختلف نہ ہوگا۔ قوم کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قوم اُن لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتی جو دوسروں کے ٹہرے بن کر حکومت کریں۔ قوم اُن لوگوں کو پسند کرتی ہے جو اللہ کے پیار سے بن کر حکومت کریں۔

سچا خادم : خدا کا پیارا وہ ہوگا جسے خدا کی مخلوق سے پیار ہوگا۔ خدا کی مخلوق سے اُس شخص کو پیار ہوگا جو خدا کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت سے بیزار ہوگا۔

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اُس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

خدا کے بندوں سے اُسے پیار ہوتا ہے جو ذاتی مفادات پر خلقِ خدا کو ترجیح دے۔ اپنے

شاہ باٹھ، اپنے غلطے اور اپنے غلطے کو چھوڑ کر بنے لوٹ کارکن کی حیثیت سے کاہل بار حکومت چلانے
اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور خلق خدا کے دُکھ و شکر میں شریک ہو۔ دوسرے نظاموں میں قوم کا حکم
قوم کا ہیرو ہوتا ہے لیکن نظام مصطفیٰ میں قوم کا حکمران قوم کا پائے خان نہیں قوم کا سچا خادم
ہوتا ہے۔ سید القوم خادمہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی پرانا اٹھا کر ایک غریب خاندان کو بیت المال سے وظیفہ
دینے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی بڑے عرض کی اے امیر المؤمنین! آپ ہیں حکم دیں، یہ
اٹا ہم اٹھا کر پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا اے میرے دوست تم آجکے دن تو یہ بوجھ اٹھا لو گے
لیکن کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟

خدا خدائی کے ساتھ خدمتِ خلق کا یہ جذبہ ہی کسی سربراہ کو کامیابی کی راہ پر چلا سکتا
ہے۔ خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں ہمدردی اور خدمتِ خلق کا
جذبہ ہوتا ہے۔ لوٹنے والے بھلا قوم کو کیا دے سکتے ہیں؟ لینے والے قوم کو کیا دے سکتے
ہیں؟ دوسرے ملکوں میں قوم کا پیہ اٹھا کر لے جانے والے قومی خزانے کی حفاظت کیسے کر
سکتے ہیں؟ ہم چوروں کو محافظ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

حد ہو گئی، تیس سال تک اس ملک کو شیروں نے خوب لوٹا۔ جس کا جہاں ہاتھ پہنچا اُس
نے وہیں ہاتھ مارا۔ جس کا ہاتھ قومی خزانے میں سائیکل اور سکوتر تک
پہنچا، اُس نے وہ ہتھیا یا، جس کا ہاتھ ریلوے کے انجن تک پہنچا اُس نے وہ چڑایا، جس کا ہاتھ
ڈپو تک پہنچا اُس نے وہاں تک ہاتھ پھیلا یا۔ جس کا ہاتھ سیلاب زدوں کے لئے آنے والی
امداد تک اور خیر ممالک سے آنے والے زرمبادلے تک پہنچے اُس نے وہاں تک ہاتھ لمبے کئے۔
ہاتھوں کی اس صفائی کو کون تسلیم نہ کرے گا۔

دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا

لیکن اس دھوکے کی پہچان بعض اوقات اس لئے نہیں ہوتی کہ
ہیں کو اکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ

کرتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں۔ ہوتا کچھ ہے، دکھاتے کچھ ہیں۔ مفاد اپنا ہوتا ہے، نام قوم کا
ہوتا ہے۔ اب تک یہی ہوا ہوتا ہے اُن کے ذاتی مفادات اور نام رکھا جاتا تھا قومی اصلاحات
ہوتی تھی وزیروں کی لوٹ مار، نام رکھا جاتا تھا سرکاری اخراجات۔ بکتے تھے خرافات، نام
ہوتا تھا ارشادات۔ ہونٹوں سے گتے تھے شراب کے جام، زبان پر ہوتا تھا عوام ہی عوام۔
غریبوں کو لوٹنے کی نیت ہوتی تو غریب کے ساتھ رہنے کی بات۔ امیر کو نوازنے کی نیت
ہوتی تو امیر کی پٹری اُدھیرنے کی بات۔ اپنا اقتدار بچانے کی فکر ہوتی تو تحفظ اس علم کی بات۔
مردمانی تعصب پھیلانے کا ارادہ ہوا تو علاقائی سالمیت کی بات۔ منافقت اور لغو کی یہ
مداحی ملک کے حاکموں کے یہ اعمال ہیں، اُس ملک کے احوال کیا ہوں گے!

نیت کا اثر: یہ خدا کا ایک اہل قانون ہے کہ جس ملک کے حکمران صداقت اور عدل و
انصاف سے عاری ہوں گے اُس ملک پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے
بھی بند ہوں گے جب تک ملک کے حاکموں کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی اُس وقت تک ملک
کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔

آپ نے بادشاہ انوشیرواں عادل کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اسے عادل اس لئے کہا جاتا
تھا کہ یہ انصاف سے کام لیتا تھا۔ یہ بادشاہ ایک دفعہ اپنے ملک کے کسی جنگل میں کہیں شکار کھیل
رہا تھا کہ ایک ہرن نظر آیا۔ گھوڑا پیچھے دوڑایا۔ لیکن ہرن کہیں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

انوشیرواں اپنا راستہ بھول گیا۔ گرمی کے دن تھے۔ پیاس کی شدت تھی۔ جنگل بیا بان تھا۔
بادشاہ ادھر ادھر دوڑتا پھرا۔ آخر دُر ایک باغ نظر آیا۔ جا کر دیکھا، یہ امر کا باغ تھا۔ ایک
غلام اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ انوشیرواں نے جا کر کہا۔ "بھائی! میں بہت دُور سے آ رہا ہوں۔"

راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ بھی بتاؤ اور ایک گلاس پانی بھی پلاؤ۔ غلام لڑکے نے اس کو کسی دوسرے ملک کا مسافر سمجھ کر سنانے کے نیچے بٹھایا۔ پھر ایک انار کا رس پھونک کر گلاس میں پیش کیا۔ انوشیرواں نے یہ رس پیا۔ بڑا لطف آیا، پی کر کہنے لگا: بھائی! تمہارے باغ کا رس نہایت میٹھا اور خوشبودار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اُس لڑکے نے جواب دیا: جناب! ہمارے ملک کے بادشاہ کا نام انوشیرواں ہے۔ وہ نیک و صالحہ صفت ہے۔ عادل کے نام سے مشہور ہے۔ اس لئے ہمارے ملک کے باغات کا رس بہت میٹھا ہے۔ انوشیرواں یہ سُن کر خاموش رہا۔ پھر کہا: ”اچھا! ایک گلاس تجھے اور بھی پلا دو تو مہربانی ہوگی۔“ لڑکا دوسرا انار پھونکنے کے لئے گیا۔ تو انوشیرواں کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس باغ کو شاہی ملکیت میں لے لیا جائے کہ جب بھی اس طرف آنے کا اتفاق ہو، سب درباری اس کے ٹھنڈے، میٹھے اور خوشبودار رس سے مستفید ہوں۔“ اتنے میں لڑکا دوسرا گلاس لے کر آگیا۔ انوشیرواں نے یہ گلاس پیا۔ مگر اس انار کے رس میں نہ وہ شیرینی تھی نہ مٹھاس۔ نہ وہ خوشبو تھی نہ لذت۔ انوشیرواں لڑکے سے پوچھنے لگے: بھائی! کیا ہوا؟ اس انار میں پہلے ولے انار کی طرح نہیں؟ اُس لڑکے نے جواب دیا: ”جناب! اگر ایسا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔“

حاصل بھی لا حاصل، معلوم ہوا جس ملک کے بادشاہ کی نیت بدل جاتی ہے اُس ملک کے پھلوں کی لذت بھی بدل جاتی ہے۔ جس ملک کے حاکم کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اُس ملک میں پھل ضرور ہوتے ہیں۔ مگر ان میں شیرینی نہیں ہوتی۔ وہاں ملکیت ضرور ہوتے ہیں مگر ان میں کمیتیاں نہیں ہوتیں۔ وہاں کارخانے ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں پیداوار نہیں ہوتی۔ دوکاندار ضرور ہوتے ہیں مگر ان کی دوکانداری نہیں ہوتی۔ جہاں انصاف نہ ہو اُس ملک میں بازار ضرور ہوتے ہیں مگر وہاں تجارت کا مزہ نہیں ہوتا۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو اُس ملک میں سکول ضرور ہوتے ہیں مگر ان میں تعلیم نہیں ہوتی۔ اور اگر وہاں تسلیم بھی ہو تو لڑکوں کے

پاس علم نہیں ہوتا۔ اور اگر علم بھی ہو تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اور اگر علم بھی ہو تو ان میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ اور اگر حوصلہ بھی ہو تو ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں ہسپتال ضرور ہوتے ہیں لیکن ان میں علاج نہیں ہوتا۔ اور اگر ان میں علاج بھی ہو تو وہاں دوا نہیں ہوتی۔ اور اگر وہاں دوا بھی ہو تو اس دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ جس ملک میں عدل و انصاف کا قحط ہو وہاں چیزیں ضرور ہوتی ہیں مگر ان چیزوں میں برکت نہیں ہوتی۔ وہاں ہر قسم کی صلاحیت ہوتی ہے مگر کسی قسم کی افادیت نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی نعمت ہوتی ہے مگر وہاں کسی قسم کی رحمت نہیں ہوتی۔ وہاں سب کچھ حاصل ہوتا ہے، مگر ہر کچھ حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ وہاں کا حکمران عادل نہیں ہوتا۔

عدل کی اہمیت

عدل ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جتنی بڑی چیز ہے اتنی ہی ضروری چیز ہے۔

مستمحسین! آپ عدل کے لفظ پر غور کریں۔ اس کا پہلا حوت ”ع“ ہے۔ جب عدل سے اس میں کو الگ کریں تو باقی ”دل“ رہ جاتا ہے۔ ”عدل“ خود بتا رہا ہے کہ میرا تعلق میں دل سے ہے۔ جس حاکم کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو گا اُس حاکم کی حکومت میں عدل بھی نہیں ہو گا جس حاکم کی حکومت میں عدل نہیں ہو گا اُس کے دل میں خدا خوفی بھی نہیں ہوگی۔ جس حاکم کے دل میں خدا خوفی نہ ہوگی۔ اُس کی حکومت کا حکومت الہیہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص حاکم ہو مگر عادل نہ ہو، ایسا شخص لاکھ اپنے اسلام کا ڈھنڈورا بٹاتا رہے وہ اول الامر نہیں وہ خدا کا باغی ہے۔ اسی لئے تو فقہانے کافر مگر عادل بادشاہ کو مسلمان مگر ظالم بادشاہ پر ترجیح دی ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت نظامِ مصطفیٰ میں مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی پوری ترسیلہ سادہ زندگی عدل و انصاف کا مرقع ہے۔ حضورؐ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے۔ کوئی بھی شخص آپؐ کی زندگی سے کوئی معمول سا واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتا جس سے انصاف کی نفی ہوتی ہو۔

آنکھوں کی ٹھنڈک : آپؐ نے تو بہشت سے قبل بھی عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کیں کہ دنیا انگشت بند پاؤں رہ گئی۔ آپؐ کو یاد ہے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا اور معاملہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کا آیا تو قبائل عرب کی خونخواری انہیں جھاک جھاک کر دیکھنے لگی۔ اُس وقت صبح سویرے کعبۃ اللہ میں آنکھ والی ہستی کون تھی؟ اُس وقت عدل و انصاف کا یہ خورج جگہ و بدلہ کو رد کرنے کے لئے اس سکون کا آفتاب بن کر طلوع ہوا۔ وہاں انصاف کی چادر بچھائی گئی۔ اُس وقت عادل ہاتھوں نے حجر اسود کو اٹھا کر انصاف کی چادر پر رکھ دیا۔ اُن عربوں نے اس عدل و انصاف کو پہچانا۔ اسے قبول کیا۔ پھر انہوں نے اس فیصلے کو اپنے ہاتھوں سے تمام لیا۔ جب یہ عدل و انصاف عروج پر پہنچا تو حجر اسود بھی اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ بہشت سے قبل جس کے عدالتی فیصلوں کا یہ عالم ہے۔ بہشت کے بعد اُس کے عدل و انصاف کا کیا عالم ہو گا؟ اس وقت اگر میں حضورؐ کی زندگی سے عدل و انصاف کی مثالیں بیان کرنے لگوں تو تمہاری یہ باتیں ختم ہو جائیں لیکن میرے جی کی باتیں ختم ہونے میں نہ آئیں۔ یہ نبیؐ مجسم عدل۔ ہر ایک کے لئے عادل۔ بندوں کی تو کیا بات ہے پرندے اور چرندے بھی اس عادل کے پاس انصاف کی بھیک مانگنے کے لئے آئے۔

خوش کن واوی : عدل و انصاف کا ایسا غلیم بادشاہ تمہیں پوری دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ دنیا کے ہر مستغنی کی زندگی میں تمہیں کہیں نہ کہیں غلیظ اور زیادتیوں کی نشانیاں ضرور ملیں گی لیکن ہمدے نبیؐ کی زندگی سے میں تمہیں کہیں لغزش

کا کوئی پتہ نظر نہیں آئے گا۔ کہیں غلیظ کا کوئی ڈھیلا نظر نہیں آئے گا۔ کہیں زیادتی کا کوئی گڑھا نظر نہیں آئے گا۔ کہیں ظلم کی کوئی چکی نظر نہیں آئے گی۔ یہاں اگر نظر آئیں گے تو ہر طرف انصاف کے خوبصورت پہاڑ نظر آئیں گے۔ ایسے عہد کے وسیع باغات نظر آئیں گے۔ حق و عدالت کی خوش کن واویاں نظر آئیں گی۔ ان واویلوں میں امانت و دیانت کے جموتے ہوئے درخت نظر آئیں گے۔ ان درختوں میں خوش خلقی کی چمپا ہٹ سنائی دے گی۔ پھر ایسے ہی باغ میں خیر و برکت کے پھل ملیں گے۔ بھلا ایسے پھلوں میں تیسرینی اور لذت کیسے نہیں ہوگی؟ عدل و انصاف کی واویلوں میں امن و سلامتی کیسے نہ ہوگی؟

انقلاب

رسول کا انقلاب : نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جن لوگوں نے عدل و انصاف کے ساتھ رہنا سیکھ لیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ان پر کھل گئے۔ آسمان نے اگر ان پر موتی برسائے تو زمین نے اپنے خزانے ان کے پاؤں میں اگل دیئے۔ وہ پہلے اگر محکوم تھے تو پھر ساری دنیا کے آقا بن گئے۔ پہلے اگر غلام تھے تو پھر ساری دنیا کے امام بن گئے۔ نبیؐ کے نظام عدل نے وہ انقلاب برپا کیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ بندگی بدل گئیں۔ عادتیں بدل گئیں۔ عبادتیں بدل گئیں۔ ہر رواج بدل گیا۔ ہر مزاج بدل گیا۔ ہر رواج بدل گیا۔ ہر تاج بدل گیا۔ سارا کا سارا سماج بدل گیا۔ سے

وہ سبھی کا کردار کا تھا یا صوبہ ہادی
عرب کی زمین جس نے ساری ہادی

تباهی کا علاج: کیا آج تک دنیا کے کسی مصلح نے زمین پر کوئی ایسا انقلاب پیدا کیا؟ ہمارے رسول کے انقلاب کے بعد ہمیں ہر انقلاب ایک فراڈ نظر آتا ہے دوسرے

تمام نام نہاد انقلابیوں نے ہمیں بدل بدل کر خدا کی مخلوق پر ظلم کیا۔ چہرے بدل بدل کر انسانیت کا خون کیا۔ جال بدل بدل کر انسانوں کا شکار کیا۔ نقاب بدل بدل کر انسان عزت کو تار تار کیا۔ تہذیب و تمدن کے سینے میں خنجر گھونپے۔ آزادیوں کو قتل کیا۔ اخلاق برباد کئے۔ شرافت کو گرایا گیا۔ شرارت کو اٹھایا گیا۔ جاکو دنیا گیا۔ بے حیائی کو نہایا گیا۔ سادگی اور وقار کا مذاق اڑایا گیا۔ عریانی و فحاشی کو پردان چڑھایا گیا۔ ہر اچھائی کو مٹایا گیا اور ہر بُرائی کو پسند کیا۔ ان کارناموں کو انقلابی اقدامات کا نام دیا گیا۔ ان کا پراپیگنڈہ کیا گیا اور ان پر فخر کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ بلندیاں دودھ ہوتی گئیں اور پستیاں قریب ہوتی گئیں۔ بد اعتمادی بڑھتی گئی اور اعتماد و خلوص اور محبت و شفقت گھٹتی گئیں۔ لاپرواہی، بغض، کینہ اور حسد اپنی ان گنت برائیوں کے ساتھ انسانوں سے چھٹنے لگے۔ انسان انسان کا دشمن بن گیا۔ آج انسانیت سکھیاں لے رہی ہے۔ اہل درد حضرات اس تباهی کا علاج چاہتے ہیں دنیا کے دوسرے تمام ڈاکٹروں نے انسانیت کو بستر مرگ پر لا ڈالا ہے۔ آؤ! اُس عظیم ڈاکٹر کی چوکت پر چلیں جس نے آج سے چودہ سو برس پہلے انسانیت کو نئی روح بخشی۔ جس نے خود بخواروں کو طغوار بنایا۔ جس نے غلاموں کو تاجدار بنایا۔ جس نے مظلوم عورتوں کو اموال کا وارث بنایا۔ جس نے قیول کو سہارا دیا۔ جس نے بیواؤں کو آسرا دیا۔ جس نے بچے جو دلوں کو راستہ دیا۔ جس نے گمراہوں کو ہدایت دی۔ جس نے امتیازات مٹا دیئے۔ جس نے جانی دشمنوں کو آپس بھائی بھائی بنا دیا۔ جس نے نفرت کے کانٹے اُکھیر پھینکے۔ جو سراپا محبت بن کر آیا۔ جو سراپا عزت بن کر آیا۔ جو سراپا صل بن کر آیا۔ جو سراپا حق بن کر آیا۔ جو سراپا رحمت بن کر آیا۔ جس نے جائز و ناجائز کا فرق بتایا۔ جس نے حلال و حرام میں تمیز سکھائی۔ جس نے غلط اور صحیح کی پہچان کرائی۔ جس نے کھوٹے

اور کھترے کو الگ کر دکھایا۔ وہی ہمارا راہبر ہے۔ اُسی کی شریعت ہمارا دستور ہے۔ اُسی کا طریقہ ہمارا منشور ہے۔ اُسی کے فیصلے ہماری عدالت ہیں۔ اُسی کے قانون ہماری دلیل ہیں۔ اُسی کے پیرو ہمارے وکیل ہیں۔

راہبر سب کا مل، ہماری دکالت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمارے نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس نبی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا بھی اُن سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ خود راہبر کامل ہونے کا دعوے کرتے ہیں، جو خود منزل مقصود تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں، اُن کی رہبری اور ان کی منزل انہیں مبارک ہو۔ ہم صرف اسکی راہ نمائی قبول کریں گے جو ہمیں مدینے پہنچا کر خود پیچھے ہٹ جائے۔ پھر جیسے ہم اتنی ہوں ویسے وہ اتنی ہو۔ جیسے مدینے کی سرکار کے ہم غلام ہوں ویسے وہ غلام ہو۔ جیسے ہم اُس دربار کے بھکاری ہوں۔ تو وہ بھکاری ہو۔ جیسے ہم دامن پھیلائیں ویسے وہ دامن پھیلائے۔ جیسے ہم چوکت پر گریں ویسے وہ گرے۔ جیسے ہم روئیں ویسے وہ روئے۔ جیسے ہم دعائیں کریں ویسے وہ کرے۔ پھر جیسے ہم بھولیاں ہمیں ویسے وہ بھرے۔ خزانہ ایک ہو، لینے والے سب ہوں۔ چشمہ ایک ہو، پیاسے سب ہوں۔ ہادی ایک ہو طالب سب ہوں۔ اس ہادی کے مقابلے میں کسی کو ہادی بننے کی جرأت نہ ہو۔ اس نبی کی محبت کے مقابلے میں کوئی ہمارے لئے محبت نہ کر سکے۔

میکے دوستو اور بھائیو!

سوچو! غور کرو! سمجھو! اس نبی کے نظام اور اس نبی کے اصول و قواعد کے مقابل میں کسی کی دانش اور فکر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہم سب طالب ہیں اور وہ مطلوب ہے۔ وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ اُس کے پاس رشد و ہدایت کے سرچشمے ہیں اور ہمارے پاس گمراہیوں کی نفرتیں۔ وہ خطاؤں سے پاک اور ہم خطاؤں کے پتے۔ ہماری عقل محدود اور اُس کا علم بیکراں۔ ہم گناہ گار اور وہ رب کا یار۔ ہم کمتر اور وہ بہتر۔ ہم ادنیٰ

اور وہ اعلیٰ دنیا بھر کے بادشاہوں کے تاج اُس کے نعین تک نہ پہنچ سکیں ہم اُس کی عزت اُس کی شان، اُس کے مرتبے، اُس کے درجے، اُس کے رتبے تک تو کیا، ہم اُس کی خاک پا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چہ جائیکہ ہم میں سے کوئی اُس کے مقابلے میں اپنی راستہائی کا دعویٰ دار ہو۔ آپ دیکھتے نہیں؟ ہم خدا کے گھر میں آئیں تو اپنے جوتے اتار کر آئیں اور یہی خدا کے پاس جائے تو جوتوں کے ساتھ جائے۔ ہم دُعا کے لئے اٹھائیں تو عبادت ہو، یہ نبی اُٹھ اٹھائے تو شفاعت ہو۔ آج کا کوئی لیڈر بولے تو یہ اُس کی طرف سے اجاری بیان ہوتا ہے، اور ہمارا رسول بولے تو یہ رب کی طرف سے قرآن ہوتا ہے۔ ہم بولیں تو بات ہو، یہ رسول بولے تو حدیث ہو۔ ہم اپنا فریضہ بنائیں تو بدعت ہو، یہ اپنا طریقہ بنائے تو سنت ہو۔ ہم قانون بنائیں تو اس میں شدت ہو، یہ قانون بنائے تو سب کے لئے محبت ہو۔ ہم مرید بنائیں تو سنت ہو اور یہ مرید بنائے تو جنت ہو۔ ہم میں سے کوئی عبادت و ریاضت اور مراقبت و مناقبت کے مراحل طے کر کے پیر و مرشد ولی و قطب اور ابدال کے مراتب تک بھی جا پہنچے تو رسول کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، چہ جائے کہ کوئی اور لٹ پونجرا اٹھ کر رسول کی شریعت کے مقابلے میں اپنے قانون بنائے۔

نوشتہ دیوار: رسول کے نام لیوا پاکستان کے باشندے ہیں۔ اُن کے نزدیک اپنے رسول کے نام کے علاوہ کسی کا نام قطعاً کوئی کشش نہیں رکھتا۔ چاہے اپنے نام کے ساتھ کوئی خطا بات اور القابات کی کتنی لمبی فہرست ہی کیوں نہ لگائے۔ چاہے ملک بھر میں اپنی بڑی بڑی تصویریں ہی کیوں نہ لگا دے۔ چاہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سارا دن اُس کے نام کا ذلیف ہی کیوں نہ پڑھتے رہیں۔ چاہے اخبارات ہر روز اُس کے نام کے قصیدے ہی کیوں نہ چھاپتے رہیں۔ قوم صرف اُس رہبر کامل کا نام چوم کر آنکھوں سے لگائے گی جس کا نام ہمارے لئے آنکھوں کا نور ہے۔ جس کا نام ہمارے لئے دل کا

مرد رہے۔ جو سراپا روشنی ہے۔ جو سراپا ہدایت ہے۔ جو سراپا نور ہے۔ جو نور سے بھر پور ہے۔ جو نور علی نور ہے۔ جس کے ہم غلام ہیں اور جو ہمارا حضور ہے۔ صلی علیہ وسلم۔ قوم کے اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جس نے بھی مُصلفے کا نام لیا، قوم دیوانہ دار اس کے پیچھے ہو گئی۔ گولیاں کھائیں۔ لاشیاں کھائیں۔ جکوس نکالے۔ جانیں دیں۔ ہر قسم کی قربانیاں دیں، لیکن قوم نے رسول کے سبز پرچم سے کبھی بے وفائی نہ کی۔ ایسی صورت میں پاکستان کے حکمران کا مستقبل بتانا تو کسی نبوی کارمل ہو گا۔ کسی با بصیرت کی پیشین گوئی ہو گی۔ تو ایک نوشتہ دیوار ہے۔ یہ تو ایک آئینہ ہے۔ یہ نور و روشن کی طرح رانج ہے۔ کہ اس ملک میں جو حکمران نظامِ مصطفیٰ کو صحیح معنوں میں ناند کرے گا، قوم اُس کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج بنائے گی، اور جو حکمران اس نظام سے روگردانی کرے گا، قوم اپنی روایت کے مطابق اُسے بھی جوتے مار بھگائے گی۔

امیر کارواں: نظامِ مصطفیٰ میں امارت پھولوں کی سیج نہیں ہوا کرتی، اس نظام میں امارت خدا کی طرف سے ایک امانت ہوا کرتی

ہے۔ ذمہ داریوں کا بوجھ اور انسانی کوتاہیوں کے اندیشے اس امیر کے لئے کانٹوں کا بیستر بنتے ہیں۔ وہ دن رات اپنے فرائض کی بجا آلودگی میں بے چین رہتا ہے۔ وہ اگر ایک طرف خدا کی گرفت سے ڈرتا ہے تو دوسری طرف مخلوق خدا کے احتساب کے لئے بھی تیار رہتا ہے۔ وہ طاقتور ہونے ہوئے بھی خدا سے خوف کھاتا ہے۔ وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی غریبوں کے حقوق کے لئے طاقتور بن جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ خلفاء راشدین اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کے ہر سوال کا جواب دیا بلکہ گاہے گاہے خود کو ان کے سامنے احتساب کے لئے پیش بھی کیا۔ اگرچہ ہر معاملہ میں خلیفہ المسلمین کی رائے حتمی اور سب کے لئے قابل قبول ہوتی تھی پھر بھی اسلام کے ان روشن ستاروں نے

مشاورت سے کام لیا۔ اگر کوئی بہتر رائے سامنے آئی تو اسے بلا کسی تذبذب کے قبول کیا جسکو نے خود کوئی مرتبہ حضرت عمرؓ کی رائے تسلیم کی۔ جنگ خندق جو احد کی جنگ کے بعد اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا، اس میں حضرت سلمان فارسیؓ کی رائے پر عمل کیا گیا۔

اسلام میں خود نمائی اور انایت کا کوئی جواز نہیں۔ ہمارے ہاں ہمیشہ ایک شخص کی ثواب دید پر ہر آدمی کیا گیا۔ اسمبلیاں بنائی ضرور گئیں مگر ان اسمبلیوں میں کسی کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ اکثریت کو ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ اپنی قیادت کو چمکانے کے لئے ہزاروں پاٹریجے لگے۔ جو بھی ایک دفعہ اقتدار پر آیا اس نے اسے باپ کی جاگیر سمجھ لیا۔ خود کو متاثر کر لیا۔ اقتدار کی بدحواسی میں اپنی ذات کو ملک کی بقا سمجھ لیا۔ سب جانتے ہیں کہ آنے والے آکر جاتے رہے اور ان کے جلنے سے ملک کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ کسی ملک کا وجود کسی ایک شخص سے وابستہ نہیں ہوتا، تو میں اپنے ملک کی خود وارث ہوا کرتی ہیں۔ پاکستان قوم اپنے ملک کی آپ مالک ہے۔ یہ اپنی مرضی سے ایک شخص کو ملک کا انتظام و انصرام چلانے کے لئے منتخب کرتی ہے۔ اس کا قومی خزانے سے باقاعدہ معارفہ مقرر ہوتا ہے۔ یہ قوم کا لازم ہوتا ہے۔ یہ قوم کا خواہ دار ہوتا ہے۔ یہ خادم ہوتا ہے، اس لئے اسے خدمت کے جذبے ہی سے کام کرنا چاہیے۔ قوم جس شخص کے ذمہ ملک کی خدمت کا فرضِ اولین سوچتی ہے وہ اگر پورے ملک کا مالک بننے لگے تو یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہر ملک اپنے بددیانت لازم کو فوراً چھٹی کر دیتا ہے۔ قوم نے اگر ماضی میں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے۔

نظامِ مصطفیٰؐ اپنی قوم کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نظام میں جو بھی حکمران آئے گا اسے اپنی مطلق الانائیت کو بحال کابل میں غرق کر کے آنا ہوگا۔ اسلام میں امیر اپنی خورنائی میں گم نہیں ہوگا، وہ گلیوں میں گھوم گھوم کر حوام کی خیر گیری کرنے والا ہوگا۔ وہ بورجوا

کی آنکھ کا مارا ہوگا۔ نظامِ مصطفیٰؐ میں امیر پاکستان ہر طرح سے قوم کا خادم ہوگا۔ اس کے سر میں نہ ہوگا۔ اس کے چہرے پر غرور نہ ہوگا۔ اس کے دماغ میں سازشیں نہ ہوگی۔ اس کے بدن کو راحتیں لوٹنے کا شوق نہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں کو فحش تغافل شوقینے کا شوق نہ ہوگا۔ اس کے منہ کو شرابیں پینے کا شوق نہ ہوگا۔ اس کی گردن کو اڑنے کا شوق نہ ہوگا۔ اس کے گلے کو غیر ملکی قیمتی ٹائیاں لٹکانے کا شوق نہ ہوگا۔ اس کے گلے میں اگر ہوگا تو محمدؐ کی غلامی کا طوق ہوگا۔

ہمارے نزدیک ہمارے ملک کے مسائل کا علاج کسی کی تابعداری میں نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل کسی کی نبرداری میں نہیں۔ کسی کی جاگیر داری میں نہیں۔ کسی کی زمینداری میں نہیں ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف محمدؐ کی غلامی میں ہے۔

محمدؐ کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی

قوم کی چاہت : نظامِ مصطفیٰؐ میں حاکم قوم کا خادم اور قوم حاکم کے لئے محتسب ہوا کرتی ہے۔ اس نظام میں ہر حاکم کو قوم کے سامنے جواب دینا ہوگا۔

قوم اُسے جس حال میں رکھنا چاہے اُسے اُس حال میں رہنا ہوگا۔ قوم اگر اُسے حاکم دیکھنا چاہے گی تو وہ حاکم ہوگا، اگر محکوم دیکھنا چاہے گی تو محکوم ہوگا۔ نظامِ مصطفیٰؐ میں کسی بھی شخص کو حکمرانی کا مستقل ٹھیکہ نہیں دیا جائے گا۔ قوم جس کے ذمہ جو فرضِ ماند کرے گی اُسے وہی نبھانا ہوگا۔ قوم جس سے جو کام لینا چاہے گی اُسے وہی کام کرنا ہوگا۔ قوم جسے عدالت پر دیکھنا چاہے گی، وہ جج ہوگا۔ قوم جسے کٹہرے میں دیکھنا چاہے گی وہ طرم ہوگا۔ قوم جسے فوجی کونسل میں دیکھنا چاہے گی وہ کمانڈر ہوگا۔ قوم جسے عام شکر میں دیکھنا چاہے گی، وہ سپاہی ہوگا۔ قوم جسے مشاورت میں دیکھنا چاہے گی وہ مشیر ہوگا۔ قوم جسے وزارت میں دیکھنا چاہے گی وہ وزیر ہوگا۔ قوم جسے امارت میں دیکھنا چاہے گی وہ امیر ہوگا۔ اور قوم جسے جیل میں دیکھنا چاہے گی وہ اسیر ہوگا۔

سیاسی عمل : جس زمانے میں اسلام اپنی تمام جزئیات کے ساتھ سرزمین عرب پر رائج تھا اُس زمانے میں دونوں کا یہ جدید طریقہ نہ تھا۔ اُس دور میں قبائل کے بزرگ اپنے قبیلوں کی نمائندگی کیا کرتے تھے۔ یہ بزرگ خلیفہ کی مشاورتی کمیٹی کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ انہیں اب بھی کبار صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی آراء کا ہر حال میں احترام کیا جاتا تھا۔ یہی کبار صحابہ خلافت کے امور پر غور و خوض کیا کرتے تھے۔ یہی بزرگ پہلے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے۔ انہیں کی منظوری سے ملک کا امیر مقرر کیا جاتا تھا۔

آج کے دور میں قبائل سسٹم نہیں، اس لئے لوگ اپنے نمائندے دونوں کے ذریعہ منتخب کرتے ہیں۔ یہی نمائندے قومی اسمبلی کے ممبر کہلاتے ہیں۔ پھر یہی ممبر اپنا ایک وزیر اعظم چنتے ہیں۔ یہی لوگ ملکی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ سارا سیاسی عمل جدت زمانہ اور ضرورتِ وقت کے مطابق اپنی شکل ضرور تبدیل کر چکا ہے لیکن اس انتخاب کو اسلام کی روح کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔ اگر یہ اسلام کے منافی ہوتا تو ملائکہ پر اس میں کبھی حسد نہ لیتے۔ آج کے دور میں ووٹ کی وہی اہمیت ہے جو اُس دور میں بیعت کی اہمیت تھی۔ ہاں، اُس دور میں جیسا اختلاف ہوا ویسا اختلاف اب بھی ہے۔ خلافتِ راشدہ کے بعد جس دور میں کبار صحابہ کی آراء کا اہمیت نہ دی گئی، جمہور مسلمانوں نے اُس دور کو خلافت کا دور نہیں ملوکیت کا دور کہا۔ آج بھی ہم اُس دور کو جس میں قوم کے نمائندوں کی بات نہیں سنی گئی، جس میں اسمبلی کو کوئی اہمیت نہ دی گئی، جس میں ممبروں کی آراء کا کوئی احترام نہ کیا گیا، ہم اُس دور کو قطعاً نظامِ مصطفیٰ کا دور نہیں کہہ سکتے۔

یزیدی اور حسینی : اسی طرح بیعت لینے میں رضا مندی کے سوا کچھ اُس دور میں ہوا وہی کچھ اس دور میں بھی ہوا۔ شریعتِ اسلام

میں جس طرح جبر کا نکاح اور جبر کی طلاق حرام ہے، اُسی طرح جبر کی بیعت بھی حرام ہے۔ حضرت حسینؑ نے جبر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور یزید نے زیاد کو حسینؑ سے جبر کی بیعت لینے کے احکامات جاری کر دیئے۔ اُس زمانے میں جو حق تھا، آج بھی وہی حق ہے۔ حق کو ہمیشہ حق کہا جائے گا۔ باطل کو ہمیشہ باطل کہا جائے گا۔ حسینؑ کی راہ پر چلنے والوں کو حسینؑ کہا جائے گا۔ یزید کے طریقے پر چلنے والوں کو یزید کہا جائے گا۔

حسینؑ کی مجلسیں : مسیحہ محرم سامعین!

آپ سب لازماً حسینؑ کے دفتر میں اپنا نام لکھواتا پسند کریں گے اس میں شیعہ سنی کی کوئی تمیز نہیں۔ حسینؑ سب کا حسینؑ ہے۔ حسینؑ صرف حسینؑ ہی نہیں، حسینؑ ہمارے دل کا چین بھی ہے۔ اور سچ پوچھے تو نبیؐ کے بعد جنکا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ حضرت حسینؑ ہیں۔ اگر نبیؐ نہ ہوتا، دین بتانا۔ اگر حسینؑ نہ ہوتا، دین بچانا۔ اگر نبیؐ نہ ہوتا، کوئی قرآن بتانا، اگر حسینؑ نہ ہوتا، کوئی تفسیر پڑھ کر قرآن سنانا۔ حسینؑ سب کے لیے محترم ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جب نظامِ مصطفیٰ آئے گا تو حسینؑ کے نام کی مجلسیں نہ ہوں گی۔ حسینؑ کا ذکر تو سب کے عشق کو آب دیتا ہے۔ جس نظام میں حسینؑ کے ذکر پر پابندی ہوگی وہ کوئی اور نظام ہوگا۔ نظامِ مصطفیٰ میں ہر جگہ حسینؑ کا ذکر ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر طبقہ الگ الگ حسینؑ کا ذکر کریگا۔ کوئی اگر اپنی مجلس میں بیٹھ کر حسینؑ کو یاد کریگا تو کوئی اپنی مسجد میں بیٹھ کر حسینؑ کو یاد کرے گا۔ ہم سب حسینؑ کی شہادت کو بھی مانتے ہیں اور علیؑ کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں۔ نظامِ مصطفیٰ میں حسینؑ اور علیؑ کو یاد کرنے سے کوئی نہ روک سکے گا۔ اس نظام میں جہاں جہاں مسجد ہوگی، وہاں صلوٰۃ و سلام ہوں گے، اور جہاں جہاں امام باڑے کی گلی ہوگی وہاں علیؑ ملے ہوگی۔

نظام مصطفیٰ کی زینت : حسینؑ کی محبت اور یزید سے بیزاری ہم سب کا مشترکہ

سرمایہ ہے۔ ہم سب جہاں یزید کے سناہ کا زلمے بتاتے جائیگے، وہاں حسینؑ کے عظیم کارنامے بھی بتاتے جائیں گے۔ جہاں یزید کی دھاندلیاں بتائیں گے، وہاں حسینؑ کی مہربانیاں بتائیں گے۔ جہاں یزید کی حرام کاریاں بتائیں گے وہاں حسینؑ کی عفت و تابیاں بتائیں گے۔ جہاں یزید کی جفاکاریاں بتائیں گے وہاں حسینؑ کی قربانیاں بتائیں گے۔ جہاں یزید کی ذلت بتائیں گے وہاں حسینؑ کی شرافت بتائیں گے۔ جہاں یزید کا ظلم بتائیں گے وہاں حسینؑ کا حلم بتائیں گے۔ جہاں یزید کا سبکدوشی بتائیں گے وہاں حسینؑ کا صبر بتائیں گے۔ جہاں یزید کی قیود بتائیں گے وہاں حسینؑ کے سجدہ بتائیں گے۔ جہاں یزید کی ہجو پڑھیں گے وہاں حسینؑ کے مولود پڑھیں گے۔ جہاں یزید پر لعنت وہاں آقا حسینؑ پر درود پڑھیں گے۔

حسینؑ کی یاد منانے اور یوم حسینؑ کے جلسوں کی تقریبات تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ہم تو حسینؑ کے خاندان کے ہر فرد کی یاد منانے کے حق میں ہیں۔ حسینؑ کی ماں ہو یا حسینؑ کا باپ۔ حسینؑ کے خالہ ہوں یا حسینؑ کی خالائیں۔ حسینؑ کا بھائی ہو یا حسینؑ کی بھابھیاں۔ حسینؑ کا نانا ہو یا حسینؑ کی نانیاں، سب کا ذکر اور سب کی یاد و نظام مصطفیٰ کی زینت ہے۔ ان کے تذکرے روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

خلافت کا خاصہ : ہاں روکا جائے گا۔ بے ہودہ گانوں کی آواز کو روکا جائے گا۔ ان شیطانی چرخوں کو روکا جائے گا۔ بے حیائی اور فحاشی کو روکا جائے گا۔ ملاوٹ اور چور بازی کو روکا جائے گا۔ ان چیزوں پر پابندی ہوگی ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ فساد کی سرکوبی کی جائے گی۔ شیطانوں سے نمٹا جائے گا۔ مصطفیٰ کا نظام خلافت کا نظام ہے اور خلافت کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں ہمیشہ پہلے شیطانوں

کی خبر مل جاتی ہے۔ خدا نے اپنا پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پہلے شیطان کو ٹھکرایا۔ اسی طرح رسولؐ نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا تو حضرت صدیق اکبرؓ نے پہلے زکوٰۃ نہ دینے والے شیطانوں سے ٹکڑی۔ شیطان کی یہ عادت ہے وہ خلافت والے نظام کے قائم ہوتے ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر آگے نظام خلافت کی بھی یہ عادت ہے کہ یہ قائم ہوتے ہی پہلے ان شیطانوں کی ٹھکائی کرتا ہے۔

مدینے کی ریل : جب ہماری پاک و محرق پر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، تو اپنی نسل روایات کے مطابق کچھ شیطان ضرور اس کی مخالفت کرنے کے لئے اٹھیں گے، اس صورت میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ بلا کسی حیل و حجت کے ان شیطان صفت انسانوں کا صفایا کر دیں۔ لائن صاف ہوگی تو گاڑی آگے چل سکے گی۔ اس ریل کے آگے آنے والے ہر رکاوٹ کو پہلے ہٹا دیا جائے گا۔ اب انشا اللہ ہماری گاڑی باسکو کی طرف نہیں مدینے کی طرف جائے گی۔ ہماری جدوجہد مدینے کی ریل ہے۔ یہ عین کا کھیل ہے۔ یہ منصور کا فعل ہے۔ ہم سول پر چڑھ جائیں گے لیکن اس گاڑی کو روکنے نہیں دیں گے۔ اب جو بھی اس گاڑی کی راہ میں حائل ہوگا، کھلا جائے گا۔ کوئی رو عاید نہ ہوگی۔ کوئی چشم پوشی نہ ہوگی۔ ہر مجرم کو اپنے کئے کی سزا ملے گی۔ تعزیرات اسلام نافذ ہوں گی۔ پاکستان ہر طرح سے پاک ہوگا۔ شیریں سے پاک، رستہ گیروں سے پاک، چوروں سے پاک، قاتلوں سے پاک، دہشت گردوں سے پاک، بد معاشوں سے پاک، رانسیوں سے پاک، بد عنوانوں سے پاک، غداروں سے پاک، دہشت گردوں سے پاک، جاہلوں سے پاک، زانیوں سے پاک، شرابیوں سے پاک۔ جب یہ ملک ان سب سے پاک ہوگا۔ پھر اس میں نہ کوئی فراق ہوگا نہ کوئی سفاک ہوگا۔ بس پھر یہ وطن پاک ہوگا اور رب رزاق ہوگا۔

یہ کٹھن ساقیں جب گزر جائیں گی
معیشت کی زلفیں سنور جائیں گی

منشور : جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ اپنی تمام جڑیاں کے ساتھ نافذ ہوگا، اُس وقت تمام شعبہ ہائے زندگی میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ نظام تعلیم بدل جائے گا۔

اور نوکریاں ہی کا نظام بدل جائے گا۔ ناجائز آمدنی کا حساب ہوگا۔ بدعنوانیوں کا احتساب ہوگا۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہوگا۔ ہر ایک کے پاس کام ہوگا۔ کوئی بے روزگار نہ ہوگا۔ بیت المال وظیفہ دے گا۔ جاگیریں وراثت میں تقسیم ہوں گی۔ عورتوں کو جائیداد کا مالک بنایا جائے گا۔ قاتلوں کو پھانسی چڑھایا جائے گا۔ پولیس کی دھاندلیاں ختم ہوں گی۔ رشوت ستانیاں ختم ہوں گی۔ ہر قسم کی کارستانیوں ختم ہوں گی۔ بلیک کاروبار بند ہوگا۔ طوائفوں کا کاروبار بند ہوگا۔ شراب اور جوئے و شے کا کاروبار بند ہوگا۔ ہر حرام کاروبار بند ہوگا۔ ملک میں کوئی شرارت نہ ہوگی۔ ظلم نہ ہوگا۔ انتشار، بے چینی اور بے اطمینانی نہ ہوگی۔ فراڈ، دھوکہ اور فریب نہ ہوگا۔ آب وریزیاں اور قتل و غارت نہ ہوگی۔ ہر طرف امن ہوگا۔ اُس وقت پورے پاکستان پر خدا کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ ہر ایک ایمان کے نور سے متور ہوگا۔ پاکستان کے جوان بدر کے معاذ اور معوذ کے سپرد کار ثابت ہوں گے۔ پاکستان کے بوڑھے ابو بکر و عمر کے جانشین ہوں گے۔ پاکستان کے فوجی دین مصطفیٰ کے علمبردار ہوں گے۔ پاکستان کی لڑائی مجاہد کا جہاد ہوگا۔ پاکستان کا نعرہ مسلم کی سمجیر ہوگا۔ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا اور پاکستان کا حکم صاحب ایمان ہوگا۔

ایک اعتراض : محترم سامعین ! ہمارے ملک میں کچھ لوگ جنہیں نظام مصطفیٰ کے نام سے چڑ ہے، اسلام کا نام آتے ہی جنہیں بنجار چڑھنے لگتا ہے۔ یہ لوگ سادہ

و بہادریوں اور بھولے بھلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بات پھیلائی گئی کہ جناب علماء کو سیاست سے کیا کام؟ انہیں اپنے مدرسوں اور مسجدوں میں رہنا چاہیے۔ یہ دعوے کریں۔ نمازیں پڑھیں۔ عبادت کریں۔ اللہ اللہ کریں۔ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے کوئی بھلائی کی صورت نکال دیگا۔ اس کے لئے اس زور شور اور ٹکراؤ کی کیا ضرورت ہے؟

ایمان : جناب والا ! ہمارا دین صرف عبادات تک محدود نہیں۔ اس میں معاملات طے کرنے کے سب اصول موجود ہیں۔ جب دنیا کے معاملات دین محمدی سے ہٹ کر طے کئے جائیں، جب مسلمانوں کے معاملات مصطفیٰ کی ہدایات کے خلاف طے کئے جائیں، جب مسلمانوں کے فیصلے نبی کے قانون کو چھوڑ کر کئے جائیں تو شریعت کے مطابق اُس وقت مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ناموس رسالت کے لئے سراپا احتجاج بن جائیں۔ اپنے نبی کی حمایت میں آواز نکالیں، ختم نبوت کے حق میں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے نبی کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لئے سر تک ہر کر اٹھ کھڑے ہوں۔ نبی کے دین کے لئے آواز اٹھانا ویسے ہی عبادت ہے جیسے نماز کا پڑھنا عبادت ہے۔ بلکہ نبی کی محبت تمام عبادات سے افضل عبادت ہے۔ اس عبادت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔

نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ اہم ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا فرائد مسلم کے درمیان فرق کی علامت ہے۔ نماز یاد الہی ہے۔ نماز باطن کی صفائی ہے۔ اور روزہ سب روزہ ذمال ہے۔ روزہ خدا کا ہے، خدا روزے کا ہے۔ خدا روزے کی جزاء ہے۔ روزے کی جزاء خدا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ دولت کا رنگ ہے۔ زکوٰۃ غریب کا علاج ہے۔ زکوٰۃ مغفلوں کا حق ہے اسی طرح حج ہے۔ صاحب استعداد لوگوں پر فرض ہے۔ حج اطاعت کا سبق ہے۔ حج مومن کی تربیت ہے۔ حج اسلام کی شبان ہے۔ یہ سب عبادات ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ نجات کا سامان ہیں۔ روح کی تسکین ہیں۔ دل کا قرار ہیں۔ مگر بقول مولانا طغر علی خان سے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی! مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہونے نہیں سکتا۔ نہ جب تک کہ مرد و خواجہ شیر کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل مبرا ایمان ہونے نہیں سکتا اپنی مدد آپ۔ باقی یہ سمجھنا کہ دعاؤں سے اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ یہ ایک

سراسر نادانی ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے یہ کام ہو جاتا تو حضور سے زیادہ کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اگر صرف دعاؤں سے نظام مصطفیٰ قائم ہو جاتا تو خود مصطفیٰ غار حرا میں بیٹھ کر دعا کر دیتے اور پوری دنیا میں اسلام قائم ہو جاتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جدوجہد کی۔ ہر قسم کی قربانی دی۔ اس مقصد کے لئے تلوار بھی اٹھائی پڑی تو اٹھائی۔ تب جا کر کہیں اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ اسی طرح پچھلے تمام انبیاء کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت ابراہیم نے غزوہ سے ٹکڑی۔ اگر خدائی نظام اور بھلائی کے نظام کے لئے صرف دعاؤں کا نسخہ کارگر ہوتا تو ان انبیاء کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ ضرور سنتا ہے۔ مگر سنتے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ دعا کرنے والے نے کچھ تدبیر بھی کی ہے یا نہیں۔ لیکل دایع دواہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ ہر مشکل کا علاج ہے۔ اگر علاج کرنے کی کوشش کر دگے تو شفا ملے گی۔ اگر اپنی مدد آپ نہ کر تو خدا بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اگر تدبیر نہ کی تو تقدیر بھی تمہارا ساتھ نہ دے گی۔

تقدیر الہی: یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ سب تقدیر کا کمال ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہی تقدیر کا فیصلہ ہوگا، اس لئے ہماری تمہاری کوششیں فضول ہیں۔

یاد رکھو! تقدیر پتھر نہیں، ہم پرندے نہیں۔ یہ جل نہیں، ہم تیدی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ تقدیر ہماری نگاہوں کے مطابق پھیلتی یا سمٹتی ہے۔

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

تقدیریں بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم تقدیر کو بنائیں یا بگاڑیں۔ فرض کیا ہم بیمار ہیں، اگر ڈاکٹر کی تجاویز پر عمل کریں گے تو صحت یاب ہوں گے۔ اگر بد پرہیزی اور بے احتیاطی کریں گے تو اور بیمار ہوں گے۔ اگر تقدیر کا لکھا نہیں مل سکتا تو بیمار ہونے پر

کبھی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس مت جائیے۔ جو کچھ تقدیر میں ہوگا وہ خواہ مخواہ دوائی اور ڈاکٹر کی نسیں کیوں ضائع کرتے ہو؟ ایک آدمی اپنی جسمانی اور انفرادی بیماری کے بارے میں تو یہ رائے رکھتا ہے کہ دوائی اور احتیاطی تدابیر سے وہ اپنی بیماری سے چٹکارا حاصل کرے گا لیکن اجتماعی اور معاشرتی بیماریوں کے بارے میں اُس کی رائے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اس لئے اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ سوچ مایوس ذہنوں کی پیداوار ہے۔ اور مایوسی ذہان امتیازی کفر کی علامات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قوموں کے نشیب و فراز میں جہاں خوشی و مسرت اور فتح و کامرانی کے واقعات ملتے ملتے ہیں وہاں کچھ المیہ حادثات بھی رونما ہوتے ہیں لیکن مُردہ آدموں اور زندہ قوموں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مُردہ قومیں اپنی کمزوریوں پر پروہ ڈال کر تقدیر کا رونا روتی ہیں اور زندہ قومیں اپنی ماضی کی ناکامیوں پر عبرت آمیز نظرس ڈالتی ہیں۔ اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں اور مستقبل کے لئے خوب سے خوب تر کی فکر کرتی ہیں۔ اُن کی دہی روش اُن کے دلوں کو گرائے رکھتی ہے اور اُن کے بگڑے ہوئے کام بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔

جب بگڑ جاتی ہیں تقدیریں سنو جاتا ہے دل
حادثوں کی آگ میں جل کر نکھر جاتا ہے دل

حادثات زندگی کا لازمہ ہیں۔ تقدیر بنانی ہے تو حادثات کا مقابلہ لازمی ہے۔ اپنی زندگی کو حادثات اور تغیرات کے دھاروں میں بہے بس چھوڑ دینا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان حالات کے رخ کو بدلنے کے لئے ہے، حالات کی رو میں بہہ جانے کے لئے نہیں۔ کتنا غلط فقرہ ہے؟

چلو تم ادھر کو جو جدھر رخ ہوا کا

اگر ہوا کے رخ پر چلو گے تو تمہاری حیثیت آندھوں میں اڑنے والے اُن ٹکڑوں کے سوا کچھ نہ ہوگی جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ کبھی اس بھاڑی سے ٹکراتے ہیں تو کبھی اُس بھاڑی سے

مکراتے ہیں۔ لیکن اگر ہوا کے رخ کے مقابلے میں تم صراطِ مستقیم منتخب کرو گے تو

تندی بادِ مخالفت سے نہ گھبرائے عقاب

یہ تو چلتی ہے تجھے ادنیٰ اڑانے کے لئے

بات صرف ہمت اور طاقت کی ہے۔ حق و صداقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ طاقت نہیں وہ ہوا کے رخ کو خدا کی تقدیر کہتے ہیں اور جو حق و صداقت کے علمبردار ہوتے ہیں وہ خود تقدیر کے گھوڑے کے شاہ سوار ہوتے ہیں۔

کافر ہے تو ہے تابع تقدیرِ مسلمان

مومن ہے تو خود تابع ہے تقدیرِ الہی

واعلیٰنا الا السبلہ البین

خطبہ

استاذ العلماء حضرت علامہ محمد بن شبلی
کی مایہ ناز تصنیف
غلامِ خطبہ
نایاب سلسلہ

ماہِ محرم الحرام (حصہ اول) محرم الحرام شریف متعلق بارہ خطبوں پر مشتمل

ماہِ صفر المظفر (حصہ دوم) ولایتِ کاتھار فی وراہِ صفر میں وصالِ پانے والے بارہ وعظ

ماہِ بیج الاول (حصہ سوم) میلادِ سرکارِ دو عالم پر مشتمل بارہ وعظ

ماہِ بیج الثانی (حصہ چہارم) علامہ شیخ عبدالحق صاحب دہلوی کے حالات پر مشتمل بارہ وعظ

ماہِ جمادی الاولیٰ (حصہ پنجم) مقصدِ تخلیق و نماز پر مشتمل بارہ وعظ

ماہِ جمادی الآخریٰ (حصہ ششم) جمادی الآخریٰ کے آثار و فضائل اور سیدنا صوفی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے پہلوؤں پر مشتمل بارہ وعظ

ماہِ رجب المرجب (حصہ ہفتم) سراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور خواجہ احمد علی اور دیگر مشہور عالمی بارہ وعظ

ماہِ شعبان المعظم (حصہ ہشتم) فضائلِ شعبان، فضائلِ زکوٰۃ، شہادتِ قبلہ اور بارہ وعظ

ماہِ رمضان المبارک (حصہ نہم) فضائلِ رمضان، فضائلِ قرآن، فضائلِ لیلۃ القدر کے علاوہ حضرت علیؓ اور شیخ فاطمہؓ اور جنگِ بدر جیسے موضوعات پر مشتمل بارہ وعظ

ماہِ شوال المکرم (حصہ دہم) فضائلِ شوال، فضائلِ صومہ کے علاوہ حقوقِ والدین اور حج و عمرہ اور دیگر موضوعات پر مشتمل بارہ وعظ

ماہِ ذیقعدہ (حصہ یازدہم) فضائلِ ذیقعدہ، فضائلِ منیہ المنورہ، عمرہ اور دیگر موضوعات پر مشتمل بارہ وعظ

ماہِ ذی الحجۃ (حصہ بارہم) فضائلِ ذی الحجۃ، فضائلِ منیہ، شہادتِ قبلہ اور دیگر موضوعات پر مشتمل بارہ وعظ

قرآن وحدیث اور تاریخ و تفہیم کی معتبر اور منتخب حوالہ جات کے متن پر مشتمل بارہ وعظ

آج ہی اپنے قریبی کتب خانے سے طلب فرمائیں۔ مکتبہ نوریہ ضویہ کلبرک فیصل آباد